

К ПОЗНАНИЮ БИБЛИИ

(ВЕТХИЙ И НОВЫЙ ЗАВЕТ)

Пре[illegible]

Пом[illegible]

[illegible]

Так[illegible]

[illegible]

Библ[illegible]

между [illegible]

[illegible]

в одн[illegible]

[illegible]

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Предварительные сведения

Почему нам дорого Священное Писание

Цель этой книги дать православному читателю основные сведения о том, как, кем и когда писались книги Священного Писания, а также изложить вкратце их содержание.

Нам, православным, Священное Писание дорого потому, что оно содержит в себе основы нашей веры. Однако, надо признать что в то время, как многие инославные христиане усердно изучают Библию, православные люди, за редким исключением, мало ее читают, особенно ее ветхозаветную часть. Конечно, тысячелетия отделяет нас от времени, когда писались священные книги Библии, поэтому нелегко современному читателю перенестись в обстановку того времени. Однако, при ознакомлении с эпохой, с задачей пророков и с особенностями языка Библии, читатель начинает глубже понимать ее духовное богатство. Ему становится очевидной внутренняя связь между ветхозаветными и новозаветными книгами. Одновременно с этим, читающий Библию начинает видеть в волнующих его и современное общество религиозно-нравственных вопросах не новые, специфические проблемы, скажем, 20-го века, но исконные конфликты между добром и злом, между верой и неверием, которые всегда были присущи человеческому обществу.

[illegible]

[illegible] вь
[illegible] ал
[illegible] л-
[illegible] вь
[illegible] во
[illegible] ия,
[illegible] ео
[illegible] ов
[illegible] ю.
[illegible] ак
[illegible] тее
[illegible] кое
[illegible]

Первоначальный вид и язык Священного Писания

Ветхозаветные книги были первоначально написаны на еврейском языке. Позднейшие книги времен Вавилонского плена имеют уже много ассирийских и вавилонских слов и оборотов речи. А книги, написанные во время греческого владычества (неканонические книги), написаны по-гречески, 3-я же книга Ездры – на латыни.

Книги Святого Писания вышли из рук священных писателей по внешнему виду не такими, какими мы их видим теперь. Первоначально они были написаны на пергаменте или на папирусе (стебли произрастающих в Египте и в Израиле растений) тростью (заостренная тростниковая палочка) и чернилами. Собственно говоря, писались не книги, а хартии на длинном пергаментном или папирусном свитке, который имел вид длинной ленты и накручивался на древко. Свитки писались, обыкновенно, с одной стороны. Впоследствии, пергаментные или папирусные ленты, вместо того чтобы их склеивать в ленты-свитки, для удобства пользования, начали сшивать в книги.

Текст в древних свитках был написан одинаковыми большими заглавными буквами. Каждая буква писалась отдельно, но слова одно от другого не отделялись. Целая строчка была, как одно слово. Сам чтец должен был делить строчку на слова и, конечно, иногда делал это неправильно. Не было также в древних рукописях никаких знаков препинания, ни придыханий, ни ударений. А в древнееврейском языке также не писались гласные буквы, но только согласные.

Деление слов в св. книгах ввел в 5-м веке диакон Александрийской церкви Евлалий. Так, постепенно, Библия приобретала свой современный вид. При современном делении Библии на главы и стихи, чтение священных книг и поиски в них нужных мест стало несложным делом.

История возникновения Ветхозаветных Книг

Не сразу появились священные книги в современной их полноте. Время от Моисея (1550 лет до Р. Хр.) до Самуила (1050 лет до Р. Хр.) можно назвать первым периодом формирования св. Писания. Боговдохновенный Моисей, записавший свои откровения, законы и повество-

вания, дал следующее повеление левитам, носящим ковчег завета Господня: *возьмите сию книгу закона и положите ее по правую сторону ковчега Господа Бога вашего* (Втор 31: 26). Последующие священные писатели продолжали приписывать свои творения к Пятикнижию Моисееву, с повелением хранить их там же, где хранилось и оно, – как бы в одной книге. Так, об Иисусе Навине читаем, что он *вписал слова* свои *в книгу закона Божия* (Нав 24: 26), т. е. в Моисееву книгу. Точно также о Самуиле, пророке и судии, жившем в начале царского периода, говорится, что он *изложил народу права царства, и написал в книгу (*очевидно уже всем известную и до него существовавшую*), и положил перед Господом* (1 Цар 10: 25), т. е. сбоку ковчега завета Господня, где хранилось Пятикнижие.

В течение времени от Самуила до Вавилонского пленения (589 лет до Р. Хр.) собирателями и хранителями священных ветхозаветных книг были старейшины израильского народа и пророки. О последних, как главных авторах еврейской письменности, очень часто говорится в книгах Паралипоменон. Нужно также иметь в виду замечательное свидетельство иудейского историка Иосифа Флавия об обычае древних евреев пересматривать существующие тексты Священного Писания после всяких смутных обстоятельств (например, продолжительных войн). Это было иногда как бы новое издание древних божественных Писаний, выпускать которое дозволялось, однако, только Богом вдохновенным людям – пророкам, помнившим древнейшие события и писавшим историю своего народа с величайшей точностью. Достойно примечания древнее предание иудеев о том, что благочестивый царь Езекия (710 лет до Р. Хр.), с избранными старейшинами, издал книгу пророка Исаии, Притчей Соломоновых, Песнь-Песней и Екклезиаст.

Время от Вавилонского пленения до времени Великой синагоги при Ездре и Неемии (400 лет до Р. Хр.) является периодом окончательного завершения ветхозаветного списка Священных книг (канона). Главный труд в этом великом деле принадлежит священнику Ездре, этому священному учителю закона Бога небесного (1 Езд 1: 12). При содействии ученого Неемии, создателя обширной библиотеки, собравшего *сказания о царях, пророках, о Давиде и письма царей о священных приношениях* (2 Мак 2: 13), Ездра тщательно пересмотрел и издал в одном составе все бывшие до него боговдохновенные писания и включил в этот состав, как Неемиину книгу, так и книгу со своим собственным именем. Тогда еще находившиеся в

[illegible]

малу стала оставлять древний италийский перевод в пользу перевода Иеронима. В 16-м столетии Тридентским собором Иеронимов перевод введен во всеобщее употребление в римско-католической церкви под именем Вульгаты, что буквально значит «общеупотребительный перевод».

Славянский перевод Библии сделан по тексту 70-ти толковников святыми Солунскими братьями Кириллом и Мефодием, в середине 9-го века по Р. Х., во время их апостольских трудов в славянских землях. Когда моравский князь Ростислав, недовольный немецкими миссионерами, просил греческого императора Михаила прислать в Моравию способных наставников веры Христовой, имп. Михаил отправил на это великое дело свв. Кирилла и Мефодия, основательно знавших славянский язык, и еще в Греции начавших переводить Божественное Писание на этот язык. По пути в славянские земли, свв. братья остановились на некоторое время в Болгарии, которая тоже была просвещена ими, и здесь они не мало потрудились над переводом св. книг. Свой перевод они продолжили и в Моравии, куда они прибыли около 863 года. Окончен же он был после смерти св. Кирилла св. Мефодием в Панонии, под покровительством благочестивого князя Коцела, к которому он удалился вследствие возникших междоусобиц в Моравии. С принятием христианства при св. князе Владимире (988 г.), на Русь перешла и славянская Библия, переведенная свв. Кириллом и Мефодием.

Русский перевод. Когда с течением времени славянский язык стал значительно отличаться от русского, для многих чтение св. Писания сделалось затруднительным. Вследствие этого был предпринят перевод св. книг на современный русский язык. Сначала, по указу имп. Александра Первого и по благословению Святейшего Синода, издан был Новый Завет в 1815 году на средства Российского Библейского Общества. Из ветхозаветных книг переведена была только Псалтырь, как наиболее употребительная в православном богослужении книга. Затем уже в царствование Александра Второго, после нового, более точного издания Нового Завета в 1860 г., появилось печатное издание законоположительных книг Ветхого Завета в русском переводе в 1868 г. В следующем году Святейший Синод благословил издание исторических ветхозаветных книг, а в 1872 году - учительных. Между тем в духовных журналах часто стали печататься русские переводы отдельных священных книг Ветхого Завета; так что мы, наконец, увидели полное издание Библии на русском языке в 1877 году. Не все сочувствовали появлению русского перевода, предпочитая церковно-сла-

вянский. За русский перевод высказывались св. Тихон Задонский, митрополит Филарет Московский, позже – свт. Феофан Затворник, Патриарх Тихон и другие выдающиеся архипастыри русской церкви.

Другие переводы Библии. На французский язык впервые Библия была переведена в 1160 г. Петром Вальдом. Первый перевод Библии на немецкий язык появился в 1460 году. Мартин Лютер в 1522-32 г. вновь перевел Библию на немецкий язык. На английский язык первый перевод Библии сделал Беда Почтенный, живший в первой половине 8-го века. Современный английский перевод сделан при короле Иакове в 1603 и издан в 1611 году. В России Библия была переведена на многие туземные языки. Так, митрополит Иннокентий перевел ее на алеутский язык, Казанская Академия – на татарский и на другие. Наиболее успели в переводах и распространении Библии на разных языках Британское и Американское Библейские Общества. Теперь Библия переведена более, чем на 1200 языков.

В конце этой заметки о переводах надо сказать, что всякий перевод имеет свои преимущества и недостатки. Переводы, стремящиеся буквально передать содержание оригинала, страдают тяжеловесностью и трудностью для понимания. С другой стороны, переводы, стремящиеся передать только общий смысл Библии в самой понятной и общедоступной форме, нередко страдают неточностью. Русский Синодальный перевод избегает обе крайности и сочетает в себе максимальную близость к смыслу оригинала с легкостью языка.

Моисей был величайшим пророком всех времен, с которым Бог, по выражению в Библии, *говорил лицом к лицу, как человек говорит с другом своим* (Исх 33: 11). По причине такой близости Моисея к Богу, его лицо постоянно сияло. Но Моисей, по скромности, закрывал свое лицо покрывалом. Нравом Моисей был очень кротким. С детства он страдал косноязычием. Его жизнь и чудеса описаны в книгах Исход, Числа и Второзаконие.

Книга Бытия

В Священном Писании первая книга Моисея называется ее начальным словом «Берешит», что значит «вначале». Греческое же название этой книги — «Бытие» указывает на содержание ее: повествование о происхождении мира, первых людей и первых человеческих обществ патриархального времени. Описание сотворения мира преследует не научную, но религиозную цель, а именно: показать, что Бог есть первопричина всего сущего. Мир и все, что его наполняет, возникло не случайно, но по воле Творца. Человек не просто животное, но он носит в себе дыхание Божие — бессмертную душу, по образу и подобию Божию. Человек создан для высшей цели — совершенствоваться в добродетели. Диавол есть виновник падения человека и источник зла в мире. Бог постоянно заботится о человеке и направляет его жизнь к благу. Вот, в двух словах, та религиозная перспектива, в которой книга Бытия описывает возникновение мира, человека и последующие события.

Написана книга Бытия с целью дать представление человеку о происхождении мира и о начале человеческой истории после того, как предания об этом стали забываться, чтобы сохранить в чистоте первоначальные предсказания о Божественном Избавителе рода человеческого, Мессии.

Все повествования книги Бытия, заключающиеся в 50-ти главах, можно разделить на три части. Первая повествует о происхождении мира и грехопадении человека (1-3 гл.). Вторая излагает первобытную историю человечества до и после «всемирного» потопа, а также жизнь Ноя (4-11 гл.). В третьей содержится история патриархальных времен, жизнь Авраама и его ближайших потомков, до Иосифа включительно (12-50 главы). О гибели городов Содома и Гоморры, наказанных прежде всего за грех мужеложества, рассказывается в 19-й главе.

Книга Исход

Вторая книга Моисея в Священном Писании называется начальными словами «Елле-Шемот» — «сии суть имена», т.е. имена сынов Израилевых, которые при Иосифе переселились в Египет. Греческое же название этой книги — «Исход», так как она повествует, главным образом, о последующем исходе израильтян из Египта при пророке Моисее.

Достоверность этого события подтверждается древними свидетельствами и новейшими изысканиями и открытиями в Египте. Период времени, о котором повествует книга Исход, исчисляется несколькими сотнями лет от смерти Иосифа до рождения Моисея. Моисей вывел народ израильский из Египта на 80-ом году от рождения. Затем в следующем году им устроена Скиния откровения (палатка, служившая в качестве переносного храма), чем и оканчивается книга Исход.

Здесь уместно сообщить некоторые исторические данные, относящиеся к книге Исход. Иосиф был продан своими братьями в Египет, когда там царствовала династия Гиксов или пастухов (около 2000 лет до Р. Хр.). Египет был на высокой ступени процветания и могущества. Фараоном тогда был, вероятно, Апофис. Он возвысил Иосифа, спасшего египтян от голода, и оказал высокое благоволение ему и его семье. Но национальные египетские князья объединились в Фивах и постепенно изгнали Гиксов. Потом на царство вступила 18-я династия фараонов Амозиса 1-го. Новые правители переменили отношение к евреям. Начались притеснения, перешедшие потом в тяжкую неволю. Новые фараоны, поработив евреев и принуждая их, как рабов, строить города, в то же время опасались, что евреи объединятся с пограничными кочевыми племенами и захватят власть в Египте. Исход евреев из Египта приходится на период 1500 — 1600 лет до Р. Хр. Вероятно тогда царствовал фараон Тотмес 4-й.

Книга Исход написана Моисеем в Аравийской пустыне (Синайский полуостров) по принятии от Бога религиозных и гражданских законов. Писалась она по мере получения Моисеем Божественных откровений.

Книга Исход имеет две части — историческую и законодательную. В исторической части описывается страдание народа Божия в египетском рабстве (гл.1). Затем рассказывается о путях Промысла Божия в жизни Моисея, призванного Господом для спасения еврейского народа (гл. 2-4). Далее книга Исход повествует о том, как Господь

Пророчества о Мессии в книгах Моисея

В книгах прор. Моисея находятся следующие важные пророчества о Мессии (Христе): О «Семени Жены», Которое сокрушит главу змия-диавола (Быт 3: 15). О том, что в Потомке Авраама благословятся все народы (Быт 22: 16-18). О том, что Мессия придет во время, когда колено Иудино утратит свою гражданскую власть (Быт 49: 10). О Мессии, в образе восходящей звезды (Чис 24: 17). И, наконец, о Мессии, как величайшем Пророке (Втор 18: 15-19).

Приложение

Библейское повествование о возникновении мира и человека

(Апологетическая заметка)

«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимого же всего и невидимого» — исповедуем мы в нашей ежедневной молитве дома и в храме. Таким образом, для нас мир есть не только предмет научного познания, но и предмет веры. Как бы много наука ни раскрывала тайн в области физики, химии, геологии, космологии и так далее, все же для человека останутся неразрешенными принципиальные вопросы: откуда появились сами законы природы и частицы, из которых образовался мир, и какая цель во всем том, что нас окружает и в жизни человека? Наука не только бессильна ответить на эти волнующие нас вопросы, но по сути они выходят за пределы предмета науки. На эти вопросы отвечает богооткровенная Библия.

Боговидец пророк Моисей в первых главах книги Бытия поместил повествование о сотворении Богом мира и человека. Наука до самого недавнего времени ничего убедительного не могла сказать по поводу возникновения мира. Только в 20-м столетии, благодаря крупным успехам в области астрономии, геологии и палеонтологии, история возникновения мира стала поддаваться научному исследованию. И что же? Оказывается, что мир возник в той

последовательности, как описал пророк Моисей!

Хотя пророк Моисей не ставил себе целью дать научное изложение возникновения мира, но все же его повествование на много тысячелетий опередило современные научные открытия. Его описание впервые засвидетельствовало то, что мир не вечен, но возник во времени и в **постепенном** (эволюционном) порядке. К заключению, что вселенная существовала не всегда, пришли и современные астрономы, когда установили, что вселенная непрерывно расширяется подобно надувающемуся шару. 15-20 миллиардов лет тому назад вся вселенная была сгущена в микроскопическую точку, которая, как бы взорвавшись, стала расширяться во все стороны, образуя постепенно наш видимый мир.

Создание Богом мира Моисей разделил на семь периодов, которые символически обозначил «днями». В течение шести «дней» Бог образовывал мир, в седьмой — «почил от дел Своих». Сколько длились эти дни, Моисей не определяет. Седьмой день, в течение которого развертывается история человечества, длится уже многие тысячелетия. Само число семь часто употребляется в Писании в символическом, а не количественном, значении. Оно обозначает полноту, законченность.

«В начале сотворил **Бог небо и землю**» — этими словами Библия охватывает все то, что Бог создал: наш видимый материальный мир и тот духовный ангельский мир, который находится вне нашего физического наблюдения. Слово «сотворил» говорит о том, что мир создан Богом из ничего. К этому же выводу приходят многие современные ученые: чем глубже проникает ядерная физика в основы материи, тем больше обнаруживается ее пустота и нематериальность. По-видимому, даже «кварки», из которых состоят протоны, не являются элементарными и твердыми частицами. Получается, что материя есть необъяснимое состояние энергии.

Читая далее библейское описание возникновения мира, мы видим, что оно по сути и в общих чертах совпадает с тем, что по этому поводу говорит современная наука. Минуя подробности возникновения галактик после этого «вначале», повествование Моисея сосредоточивается на образовании нашей земли и того, что ее наполняет. Так, в первый «день»: «И сказал Бог: да будет свет». Эти слова, вероятно, указывают на тот момент, когда межзвездные газы и пыль, из которых образовалась солнечная система, настолько сгустились под действием гравитационного поля, что в центре газового шара началась термоядерная реакция (превращение водорода в гелий) с обильным излучением

Поэтому, для человека понимание принципов должно быть важнее знания деталей. Значение Библии заключается в том, что она раскрывает нам принципы бытия. Поэтому она имеет непреходящее значение.

Исторические Книги Ветхого Завета

Краткий обзор исторических книг Библии

Исторические книги Ветхого Завета охватывают жизнь еврейского народа со времени его вступления в Обетованную Землю при Иисусе Навине (1451 лет до Р. Х.) до периода Маккавеев (150 лет до Р. Х.). В частности, книги Иисуса Навина и Судей охватывают ранний период жизни еврейского народа, когда еврейские племена, населявшие Обетованную землю, еще не были объединены в одно государство, но жили более или менее обособлено друг от друга. Книги Царств и книги Паралипоменон охватывают монархический период в жизни еврейского народа, длившийся около пятисот лет. Заканчивается этот период падением Иудейского царства и вавилонским пленением, за 586 лет до Р. Х. Книги Ездры, Неемии, Иудифь, Есфирь повествуют о событиях после вавилонского плена и о восстановлении Иерусалима. Наконец, Маккавейские книги охватывают последний период ветхозаветной истории еврейского народа во времена его борьбы за независимость, за несколько столетий до Р. Х.

На протяжении своей многовековой истории еврейский народ прошел через многие фазы политического и духовного развития. Бог избрал еврейский народ, чтобы через него принести спасение всем народам земли. По планам Божиим, из среды еврейского народа должен был произойти Спаситель мира — Христос, а также первые граждане Царства Божия и распространители христианской веры. Посылаемые Богом ветхозаветные пророки подго-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Писание, молились Богу, переписывали книги, вели летописи, которые послужили материалом для составления исторических книг Библии. Случалось, что более даровитые воспитанники пророческих братств призывались Богом к пророческому служению и продолжали дело своего учителя-пророка.

Из пророческих общин вышли бесстрашные обличители идолопоклонства, непреклонные хранители и распространители веры в Бога, закаленные мужи, не боявшиеся говорить царям и сильным мира сего правду в лицо. Поэтому нередко пророки подвергались преследованию и заканчивали жизнь мученической смертью. Со времен Самуила пророки идут непрерывной чередой чрез всю ветхозаветную историю. Большого развития пророчество достигло во времена пророков Илии и Елисея, а позже во времена Исаии, Иеремии и Даниила.

С веками установился среди евреев и образ истинного пророка в противовес лжепророкам: истинный пророк отличался совершенным бескорыстием, послушанием Богу, бесстрашным исполнением своего долга, глубоким смирением и любовью к людям, строгостью к себе и чистотой жизни.

Книга Иисуса Навина

Моисеевы книги (Исход, Числа и Второзаконие) заканчивают свое повествование концом сорокалетнего странствования евреев по пустыне Синайского полуострова. В пустыне еврейский народ духовно обновился и окреп в вере в Бога. Пришло время евреям наследовать землю, обещанную Богом, их праведным предкам – Аврааму, Исааку и Иакову. Книга Иисуса Навина повествует о том, как евреи под водительством Иисуса Навина, ученика пророка Моисея, завоевали Обетованную землю. До этого времени Обетованную землю населяли хананеи, потомки Хама, почему и земля их называлась землей Ханаанской.

В книге Иисуса Навина ярко выявляется постоянная помощь Божия еврейскому народу в овладении Обетованной землей. Эта помощь иногда обнаруживалась явными чудесами. Например, когда в самом начале завоевания евреям предстояло перейти реку Иордан, вода остановилась, и евреи прошли по сухому дну (3-я гл.); потом – при покорении пограничного хананейского города Иерихона, после обхода города еврейским народом и

возглашения священных труб, стены города пали (6-я гл.). Между прочим, на месте древнего Иерихона сейчас ведутся интересные археологические раскопки, которые проливают свет на древние исторические события, описанные в книге Иисуса Навина. Помощь Божия в покорении Ханаанской земли обнаружилась и в «остановлении солнца» во время битвы при Гаваоне (10-я гл.)

После завоевания Обетованная земля была поделена между двенадцатью еврейскими «коленами» или племенами. Колено Иуды населило южную часть Святой Земли. Только колено Левия не получило своего земельного удела, так как потомки Левия должны были нести священнические обязанности для жителей всей страны. Зато левиты получили во владение некоторые города, разбросанные в разных частях Обетованной Земли.

После смерти Иисуса Навина в жизни еврейского народа начинается период так называемых «судей». Этим именем назывались временные вожди-правители, которых Бог выдвигал из среды евреев, чтобы спасти еврейский народ от соседей-притеснителей. Четырехсотлетний период, когда евреи жили племенами, не имея постоянных правителей, описан в книге Судей.

Книга Судей

Эта книга заключает в себе историю избранного народа от смерти Иисуса Навина до судии Самсона (1425 - 1150 до Р. Х.). Поселившись в земле хананеев, евреи начали с ними сближаться, вступать в родство и перенимать от них идолопоклонство и гнусные языческие обычаи. За эти языческие грехи Бог наказывал евреев. Он попускал соседним иноплеменникам — аммонитянам, филистимлянам, моавитянам и другим — порабощать и угнетать евреев. Истомленные гнетом врагов, израильтяне каялись и обращались к Богу. Тогда Он, умилосердившись, посылал евреям Своих избранников в лице «судей». Судьи организовывали войско и с помощью Божией прогоняли притеснителей. Через известное количество лет израильтяне опять забывали Бога, начинали служить идолам и грешить и опять подпадали под иноземное иго. Тогда они вновь каялись, и снова Бог им посылал избавителя-судью. Так шесть раз Израиль подпадал под иго иноплеменников и шесть раз Бог избавлял его через судей.

В книге Судей ярко выявляется тот факт, что за отступлением от Закона Божия следует порабощение, а за покаянием — избавление. При этом помощь Божия

через пророка сообщил Давиду, что храм построит его сын (1-10 гл.). Вторая половина царствования Давида омрачилась его грехопадением с замужней Вирсавией и последовавшими за ним семейными и государственными потрясениями. В особенности много скорбей принесло Давиду восстание его сына Авессалома и вспыхнувшая междоусобная война (11-24). Свой грех прелюбодейства Давид горько оплакал в покаянном 50-м псалме.

Для христианина в жизни царя Давида есть много поучительного: его глубокая вера в Бога, непоколебимая надежда на Его помощь, сострадание к слабым и обиженным, способность видеть свои недостатки, каяться и исправлять их. Апостолы говорят о Давиде с большим уважением. Святые отцы Церкви в своих поучениях часто приводили примеры из жизни царя Давида. Его вдохновенные псалмы являются бессмертным памятником религиозной поэзии и легли в основу богослужения. Во 2-й книге Царств имеется **пророчество о вечном царстве Мессии—Христа**. Пророчество это дано Давиду через пророка Нафана (2 Цар 7: 12-16. Срав. Мф 22: 42 и Лк 1: 32-33).

3-я книга Царств описывает царствование **Соломона**, которого Бог за веру и скромность наделил великой мудростью. Соломон построил в Иерусалиме храм, который красотой и богатством превосходил все современные ему дворцы и языческие храмы. При Соломоне Израиль достиг апогея своего благосостояния и славы (1-11 гл.). Впрочем, крупные налоги и тяжелые строительные работы легли на народ тяжелым бременем и вызвали недовольство. Свою славу мудрого правителя Соломон омрачил многоженством и допущением языческих капищ около Иерусалима. Недовольство Соломоном привело к тому, что после его смерти, при **Ровоаме** (12 гл.), Израильское царство разделилось на два: **Иудейское**, с царями из рода Давида и столицей в Иерусалиме, и — **Израильское**, имевшее царей различных династий, со столичным городом Самарией (980 лет до Р. Х.). После Ровоама 3-я и 4-я книги Царств параллельно повествуют о событиях в Иудейском и Израильском царствах: деяниях царей, подвигах пророков, войнах и религиозном состоянии в этих царствах.

Израильские цари, боясь, что их поданные, посещая Иерусалимский храм, пожелают вернуться под скипетр иудейского царя, стали строить в разных частях Израиля языческие капища и склонять народ к поклонению идолам. Их политика способствовала отступлению израильского народа от Бога. В это упадочное для религии время Бог послал Израилю несколько замечательных пророков, ко-

торые задержали процесс духовного разложения. Среди этих Божиих посланников особенно выделяются двое — пророки Илия и его ученик Елисей.

Пророк Илия (900 лет до Р. Х.) был одним из самых пламенных поборников истинной веры и благочестия (17-21 гл.). Скорбя о духовной гибели своего народа, Илия был решителен и крут в наказании беззаконников. К пророческому служению Илия призван был Богом при нечестивом Израильском царе Ахаве. Кровожадная жена Ахава, дочь сидонского жреца Иезавель, умертвила многих еврейских пророков и наполнила Израиль жрецами, служителями Ваала. Для вразумления Ахава и израильского народа Илия поразил землю трехлетней засухой. Сам же скрылся у потока Хорафа, где ежедневно ворон приносил пророку пищу. Когда поток высох, Илия переселился к Сарептской вдовице, у которой по молитве пророка в течение двух лет в сосудах не оскудевали мука и елей. Когда у вдовицы умер единственный ее сын, Илия молитвой воскресил его из мертвых. В конце трехлетней засухи Илия собрал на гору Кармил царя, языческих жрецов и израильский народ. Здесь по молитве Илии огонь в виде молнии пал с неба и сжег на глазах у всех жертву, принесенную Илией, и все вокруг нее. Видя такое потрясающее чудо, народ уверовал в Бога и тут же со слезами покаялся в идолопоклонстве. Пришедшие на гору жрецы Ваала были схвачены и истреблены. После этого пошел долгожданный дождь, голод прекратился.

За святую жизнь и за свою пламенную любовь к Богу пророк Илия был живым взят на небо на огненной колеснице. Этим событием начинается **4-я книга Царств**[1].

Св. пророк Елисей был учеником пророка Илии и во время вознесения Илии на небо получил его плащ и пророческий дар. Елисей трудился более 65 лет, при шести царях израильских (от Ахаза до Иоаса). Он бестрепетно говорил нечестивым царям правду, обличая их нечестие. Он глубоко почитался израильским народом, отличался силою духа, твердою верою и прозорливостью. К его времени достигают высшего развития пророческие братства в Израильском царстве. К наиболее славным его чудесам относятся воскресение юноши, превращение воды иерихонского источника из соленой в пресную и исцеление от

---

[1] Согласно пророчествам, Илии предстоит снова придти перед концом мира, чтобы обличить лживость антихриста. Тогда он претерпит мученическую смерть.

пилен деревянной пилой престарелый пророк Исаия. Много пострадал и пророк **Иеремия**. Иудейское царство, как некогда Израильское, наполнилось беззакониями. Несмотря на союз с египтянами, Иудейское царство, после нескольких поражений со стороны вавилонского царя Навуходоносора, наконец, пало. Великолепный храм и город Иерусалим были разрушены до основания. Многие жители были убиты или уведены в плен в Вавилон (586 до Р. Х., смотри 19-25 гл.). **Вавилонский плен** длился 70 лет (начиная с первого пленения в 605 до Р.Х). Закончился на третий год после покорения Вавилонской империи персидским царем Киром (539 до Р. Х.). Духовную поддержку пленным евреям оказывали пророки Иезекииль и Даниил.

Из повествований книг Царств отчетливо вытекает общий и непреложный духовный закон: вера в Бога и благочестие продлевают благоденствие страны, а нечестие ведет к неминуемой гибели. Военная сила, умелая дипломатия и другие внешние преимущества имеют только второстепенное значение для благосостояния страны. Действие этого закона можно проследить в истории многих народов!

Перечень важнейших событий, царей и пророков (года указаны до Рождества Христова).

Израильские цари	Иудейские цари	Пророки	События
Ахав 875-53	Иосафат 876-51	Илия	Рост Финикии
Охозия 853-51	Иорам 851-42		
Иорам 851-42	Охозия 843-42	Елисей 850-79	
Ииуй 842-14	Гофолия 842-36		
Иоахаз 814-797	Иоас 836-796	Иоиль	Рост Ассирии
Иоас 797-81	Амасия 796-82	Иона	
Иеровоам 782-40	Азария 782-37	Амос	Основание Рима 750
Менаим 740-37		Осия	
Факей 737-33	Иоафам 737-35		
Осия 733-22	Ахаз 735-25		Падение Израиля 722
	Езекия 725-696	Исаия 730-690	Осада Иерусалима 700
		Михей, Наум	
	Манассия 696-41		Гонение на пророков
	Аммон 641-39	Софония, Аввакум	
	Иосия 639-08	Иеремия	Падение Ниневии 606
	Иоаким 608-597	Авдия	
	Иехония 597		
	Седекия 597-86	Иезекииль	Падение Иерусалима 586
		Даниил	Вавилонское пленение
		Аггей	Падение Вавилона 539
		Захария	Кир Персидский 559-29
			Возвращение из плена 536
			Дарий 1-й, Восстановление Храма
		Малахия 475	
			Указ Артаксеркса 446, седьмины Даниила
			Ездра собирает Св. Писание 450-25

Книга Ездры

Книга Ездры повествует о событиях в конце вавилонского плена. В еврейской библии помещается только одна книга Ездры, которая и называется просто «Ездра». В греческой библии Семидесяти толковников и в славянской есть еще две «неканонические» книги Ездры, всего три.

Главное содержание книги Ездры — возвращение иудеев из плена вавилонского. Первое возвращение иудеев последовало после указа Кира в 536 г. под предводительством Зоровавеля и первосвященника Иисуса. Тогда началось возобновление храма. Второе возвращение иудеев было под предводительством Ездры при Артаксерксе Лонгимане.

Ездра, внук первосвященника Сараии, убитого Навуходоносором, был приближен ко двору персидского царя и состоял воспитателем Артаксеркса Лонгимана. Артаксеркс издал в 7-й год своего царствования (457 до Р. Х.) указ, по которому предоставлялось Ездре возвратиться с желающими иудеями из Вавилона в Иерусалим и там заняться восстановлением города и религиозным просвещением иудейского общества.

После 14 лет управления народом Ездра всю власть передал Неемии, а сам сосредоточил свою деятельность на обучении народа Закону Божию и на собирании в один кодекс книг Св. Писания. Им основана была «Великая Синагога» — общество, при помощи которого под руководством последних пророков Аггея, Захарии и Малахии Ездра совершил пересмотр и исправление Священного Писания, собрав их в один состав и, таким образом, закончил составление **канона ветхозаветных книг**. Книги, написанные после Ездры, в список Священных книг не попали и потому называются «неканоническими», хотя пользуются большим уважением и во многих переводах Библии помещаются. Большинство этих книг после Ездры были написаны на общеупотребительном тогда греческом языке.

Книга Неемии

Неемия происходил из колена Иудина и, вероятно, из рода царского. Он занимал высокий сан виночерпия при дворе персидских царей. В 20-й год царствования царя

персидского Артаксеркса Лонгимана (465-424 до Р.Хр.) в 446 г. до Р. Х. Неемия узнал от пришедших из Палестины соотечественников о плачевном состоянии Иерусалима. Он упросил царя, и тот послал Неемию на родину в качестве правителя с обширными полномочиями. Здесь он построил город и воздвиг вокруг него стены, несмотря на сопротивление самарян. Построив город, заселив его и освятив стены, Неемия вместе с Ездрою занялись просвещением народа и упорядочением его нравственной и общественной жизни: прочитан был Закон Моисеев, отпразднован праздник «Кущей», богачи отпустили долги беднякам, был обновлен завет народа с Богом. После этого Неемия возвратился к Артаксерксу, но затем он снова приходил в Иерусалим и занимался искоренением различных преступлений в народе. Так в течение 30-ти лет, до самой своей кончины, Неемия трудился на пользу восстановления Иерусалима и укрепления веры в народе.

Как деятельность Неемии была продолжением деятельности Ездры, так и книга первого является продолжением книги второго. Ездра описывает начало восстановления Иерусалима, именно — храма и духовно-нравственного просвещения, а Неемия — постройку стен, заселение и восстановление города, гражданское устройство на религиозных началах. Цель той и другой книги — продолжить историю народа Божия и показать пути Промысла Божия, которыми был спасен и подготовлен народ в ожидании обетованного Мессии.

Указ Артаксеркса, данный Неемии в 446 до Р. Х., имеет особое значение, так как с него начинается исчисление Данииловых седьмин относительно пришествия Мессии (Дан 9: 22-27).

Будучи историческим памятником милостей Божиих к избранному народу, книга Неемии имеет высоко поучительное значение. Самоотверженная любовь Неемии к своему отечеству и народу, ради которых он, подобно Моисею, пренебрег роскошной жизнью при царском дворе, его бескорыстная и неустанная деятельность на благополучие и славу родины представляют высокий образец для подражания.

Книга Есфирь

Свое название книга получила от главного действующего в ней лица, по имени Есфирь, что значит «Звезда».

Благодаря своей красоте еврейская сирота Гадасса стала женой персидского царя Артарксеркса[1], получив имя Есфирь. Есфирь была воспитана своим дядей Мардохеем, который работал привратником при царском дворе. Мардохей несколько лет перед этим спас жизнь царя, которого заговорщики хотели убить. Заслуга Мардохея была отмечена в персидских документах.

Спустя некоторое время после того, как Есфирь стала царицей, всесильный министр царя, гордый Аман, ненавидя иудеев, решил их истребить в пределах Персидской империи. С этой целью он, как бы от имени царя, написал соответствующий указ и стал искать удобный случай, чтобы дать его царю для подписи. Промыслом Божиим Мардохей узнал о плане Амана. Аман же, уверенный в успехе своего заговора и ненавидя Мардохея, поспешил приготовить для него виселицу. Но события не пошли по плану Амана. Есфирь на пиру смело раскрыла его заговор и то, что он собрался повесить ее дядю, которому царь обязан был своей жизнью. Узнав о своеволии Амана, разгневанный царь уничтожил приготовленный им указ и приказал повесить Амана на той виселице, которую тот приготовил для Мардохея («не рой другому яму, — сам в нее попадешь!» В память спасения евреев от Амана был установлен праздник «Пурим» (по-еврейски — «жребий»).

Книга Иудифь

События, описанные в книге Иудифь, произошли в Израиле во времена царя Манассии. Книга Иудифь названа по имени главного лица, действующего в повествовании книги. Иудифь была прекрасная и благочестивая вдова некоего Манассии из колена Симеонова в городе Ветилуи. Она своим геройским поступком спасла свой город и всю страну от ассирийского войска, пришедшего разорить их под предводительством Олоферна (прибл. 650 лет до Р. Х.).

Олоферн, захватив всю приморскую область, остановился с огромным полчищем на границах Иудеи, под стенами Ветилуи в колене Иссахаровом. Жители Ветилуи, терпя голод и жажду, готовы были сдаться. Но Иудифь,

---

[1] Вероятно, Ксеркса, 485-465.

твердо веруя в помощь Божию, явилась в неприятельский стан. Расположив в свою пользу Олоферна, Иудифь после пира ночью отрубила ему голову. Потом, взяв голову полководца в качестве трофея, Иудифь принесла ее своим согражданам. Воодушевленные этим, евреи обратили в бегство ассирийское войско. Иудифь, окруженная почетом, после долгой благочестивой жизни, почила в глубокой старости, дожив до 105-ти лет.

Маккавейские книги

Книги Маккавейские названы по имени героев, деяния которых в них описаны. Эти книги повествуют о событиях 330-130 годов до Р. Х. На смену Персидской империи пришла греческая, основанная Александром Македонским. Его огромная империя просуществовала очень недолго. После смерти Александра Македонского она распалась на четыре царства, из которых два — Египетское и Сирийское — имели весьма важное значение в истории иудеев. Во время последовавших войн за наследство Палестина явилась яблоком раздора между властителями этих двух стран. В 203 г. до Р. Х. власть над Иудеей перешла в руки Сирийских царей и с той поры началось тяжелое время для иудеев, так как Сирийские цари старались насадить среди них язычество. Особенно жестоким преследователем евреев, верующих в истинного Бога, оказался царь Антиох 4-й Епифан (175-164 до Р. Х.). При нем греческий культ был объявлен государственной религией. Люди, отказывавшиеся принять язычество, преследовались и умерщвлялись. Храм Божий подвергся осквернению[1].

1-я книга Маккавейская, упомянув о завоеваниях

---

[1] Антиох, претендуя на божеские почести, назвал себя Епифаном — что значит «Явление бога». За свои лютые преследования верующих он стал прообразом имеющего придти последнего гонителя веры — антихриста. Ап. Павел, говоря об антихристе, предсказывает, что он сядет в храме Божием, выдавая себя за Бога (2 Сол 2: 4), напоминая подобный случай с Антиохом. Иисус Христос, говоря о «мерзости запустения» в святилище храма Божия (предсказанной пророком Даниилом 9: 27, см. Мф 24: 15), напоминает такое именно состояние Иерусалимского храма при Антиохе Епифане. Антиоха постигла лютая болезнь, от которой он умер, будучи заживо съеденным червями.

Александра Македонского и о разделении его царства между его полководцами (330-310), переходит к истории гонений Антиоха Епифана на иудеев (175 г. до Р. Х.) и изображает ужасы этого гонения. В защиту веры выступил священник Маттафия и его пять сыновей, прозванные Маккавеями — «молотами» за их успешную борьбу с поборниками язычества. Из сыновей Маттафии особенно прославились Иуда, Ионафан и Симеон.

2-я книга Маккавейская дополняет предыдущую книгу, приводя новые подробности о борьбе палестинских евреев против притеснений веры со стороны сирийский царей, начиная с Илиодора, посланного царем Селевком Филопатором ограбить Иерусалимский храм, до победы Иуды Маккавея над Никанором, военачальником Димитрия Селевка. Во время гонений Антиоха Епифана пострадали девяностолетний священник Елеазар, потом — семеро братьев и многие другие, которые после лютых мучений были умерщвлены в 166 г. до Р. Х. (6-7). Эти страдальцы за веру позже были названы «Маккавейские мученики» и вспоминаются Церковью 14-го августа.

3-я книга Маккавейская повествует о более ранних гонениях на иудеев в Египте от **Птоломея 4-го Филопатора**, начавшихся в 216 г. до Р. Х., т.е. лет на 50 раньше времени Иуды Маккавея. Поводом к гонению было озлобление царя Птоломея за то, что он по молитве первосвященника Симона не был допущен Богом во Святая Святых Иерусалимского храма. Далее книга описывает, как царь Птоломей замыслил истребить иудеев: заманить их на ипподром и затоптать слонами. По молитве первосвященника Бог послал двух ангелов, которые устрашили слонов, и иудеи были спасены.

Подводя итог, следует сказать, что Маккавейские книги изобилуют повествованиями о подвигах за веру в Бога и примерами мужества. Во времена гонений со стороны язычников христиане черпали из Маккавейских книг назидательные примеры терпения и твердости.

Последние годы до Спасителя

Дальнейшие события в жизни еврейского народа не попали в Библию. В 63 г. до Р. Х. Святая Земля была покорена римским полководцем **Помпеем**. С этого времени Палестина с ее четырьмя областями сделалась подчиненной Риму и платила ему дань. Вскоре власть сосредоточилась

в руках хитрого идумеянина по имени Антипатр, который сумел добиться доверия Рима. От Антипатра власть перешла к его сыну, жестокому Ироду Великому, который в 37 г. до Р. Х. объявил себя «царем иудейским». Он был первым царем, который называл себя иудейским, не будучи иудейского происхождения. При нем в небольшом городе Вифлееме родился истинный Царь и Спаситель мира — Христос.

Так исполнилось предсказание патриарха Иакова, сказанное за две тысячи лет до Рождества Христова: *Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов* (Быт 49: 9-11).

Учительные книги

Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум (Притч 3: 6).

В Библии есть книги нравственно-назидательного содержания, которые принято называть «учительными». По сравнению с книгами Моисея, которые содержат прямые и обязательные заповеди Божии, учительные книги написаны с целью расположить и ободрить человека к благочестивому образу жизни. Они учат человека строить свою жизнь так, чтобы она была благословенной Богом, приносила благоденствие и душевный мир. В эту группу входят книги Иова, Псалтырь, Притчи Соломона, Екклесиаст, Песнь Песней, Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса сына Сирахова.

По своей форме большинство из ветхозаветных учительных книг являются поэтическими произведениями, написанными в еврейском подлиннике в стихах. Особенностью еврейского стихосложения, заметною даже и в переводах на другие языки, является стихотворный параллелизм. Он состоит в том, что мысль писателя высказывается не сразу в одном предложении, а в нескольких, большею частью в двух, которые совместно раскрывают мысль сравнением или противоположением, или обоснованием. Это так называемый параллелизм синонимический, антетический и синтетический. В качестве примеров различных стихотворных параллелизмов можно привести следующие места из Псалтыри:

Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею Его, Израиль — владением Его (синонимический параллелизм, Пс 113: 1-2).

Иные — на колесницах, иные — конями, а мы именем

Господа хвалимся: они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо (антетический парал., Пс 19: 8-9).

Закон Господа совершен, укрепляет душу; заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек (синтетический парал., Пс 18: 8-9).

У евреев учительные книги с некоторыми историческими (Руфь, Есфирь, Ездра, Неемия, 1 и 2 Паралипоменон) и пророческими книгами (Плач Иеремии, кн. Даниила) известны под именем «Кетубим» (по-гречески — «Агиографы», т.е. — «Священные Писания»).

Книга Иова

Эта книга получила свое название от главного действующего лица - Иова. Иов жил в патриархальные времена, задолго до пророка Моисея, недалеко от Святой Земли. Он был весьма богатым, многодетным и счастливым человеком. Но богатство не сделало его гордым или эгоистом. Напротив, все, знавшие Иова, его любили за доброту, мудрость и сострадание к бедным. Многие приходили к нему за советом и почитали за честь побывать у него в гостях.

Диавол завидовал добродетельной жизни Иова и захотел ему отомстить. Господь, чтобы обнаружить перед всеми великое терпение и добродетели Иова, не воспрепятствовал дьяволу причинить ему горе. И дьявол, в течение очень короткого времени засыпал Иова несчастьями. Иов лишился всего, что имел — семьи, огромного богатства и даже здоровья. Заболев жестокой проказой, он больше не смел жить в обществе здоровых людей, а вынужден был поселиться далеко за пределами своего города-поселка. Здесь его стали посещать друзья. Иов изливал перед ними свое горе, стараясь найти объяснение постигшим его несчастьям. Никто не мог ему помочь или утешить его. Однако, Иов был далек от того, чтобы роптать на Бога. Страдая физически и душевно, он удивлял друзей своим безграничным терпением, когда говорил: *Нагим я вышел из чрева матери, нагим и отойду. Бог дал, Бог и взял, как угодно Богу, пусть так и будет. Да будет благословенно имя Господне ... Принимал благое, буду принимать и злое* (Иов 1: 21, 2: 10).

Страдания Иова продолжались, вероятно, около года. Бог, показав всем великую веру Иова, решил посрамить дьявола и вернул Иову то, что дьявол от него отнял.

Чудесным образом Иов выздоровел от неизлечимой проказы, быстро снова разбогател и обзавелся новой семьей. После этого Иов жил много лет, пользуясь еще большим почетом и любовью. Умер он в возрасте ста сорока лет, увидев потомков четвертого поколения.

Жизнь Иова протекала в стране Уц, которая, как предполагают, находилась на восток от Иордана и на юг от Дамаска, в древнем Вассане. Страна эта получила свое название от Уца, сына Авраамова, потомка Симонова (Быт 10: 22-23). Иов был арамитянин, а его друзья, упоминаемые в его книге, — идумеяне и были тоже потомками Авраама.

Предполагают, что первоначальным писателем книги Иова был сам Иов, каковое желание он и выразил в 23-24 стихах 19-й главы. Само содержание книги говорит о том, что мог написать ее только местный человек, участник описываемых событий. Это первоначальное повествование потом было переработано в художественную поэму боговдохновенным писателем из евреев. Иначе оно и не могло попасть в список священных книг. Написана книга Иова на чистом еврейском языке. Позже, первоначальную запись об Иове нашли евреи при завоевании Вассана и переписали ее в сборник, вроде «книги Праведного», упомянутого в книге Иисуса Навина (Нав 10: 13). Возможно, что царь Соломон обработал ее в настоящем виде, потому что в книге Иова есть много сходства с другими книгами Соломона — «Притчами» и «Екклесиастом».

Иов упоминается в нескольких книгах Священного Писания, как великий праведник. Так, например, в книге прор. Иезекииля Иов ставится наравне с патриархом Ноем и пророком Даниилом. (Иез 14: 14-20) Апостол Иаков приводит Иова в качестве примера терпения: *Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слушали о терпении Иова и видели его конец от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен* (Иак 5: 11).

Цель книги Иова — показать, что не всегда земное счастье соответствует добродетельной жизни человека. Иногда несчастья посылаются и праведникам для большего утверждения их в добре, для посрамления наветов дьявола и прославления правды Божией. Одним словом, книга Иова затрагивает глубокую и трудно понимаемую тему связи между праведностью и наградой, злом и наказанием. Кроме того, книга Иова обладает очень высокими литературными достоинствами.

Во время своей болезни Иов высказал важное предсказание об Искупителе и о предстоящем воскресении мертвых: *Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний*

день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти узрю Бога. Я узрю его сам; мои глаза, а не глаза другого увидят Его (Иов 19: 25-27).

Псалтырь

Без преувеличения можно сказать, что для христианина Псалтырь является самой драгоценной книгой Ветхого завета. Псалтырь — это книга молитв на все случаи: в скорби, в чувстве безысходности или боязни, в бедствиях, в слезах покаяния и в радости после полученного утешения, в потребности благодарения и для вознесения чистой хвалы Творцу. Св. Амвросий Медиоланский пишет: «Во всем Писании дышит благодать Божия, но в сладкой песни псалмов она дышит преимущественно».

Свое название Псалтырь получила от греческого слова «псало», что значит бряцать на струнах, играть. Царь Давид первый начал сопровождать пение составленных им боговдохновенных молитв игрой на музыкальном инструменте, именуемом «псалтырион», похожем на арфу. У евреев книга Псалмов называется «Тегиллим», что значит «хваление».

Псалтырь, слагаясь в течение 8-ми столетий — от Моисея (1500 лет до Р. Хр.) до Ездры-Неемии (400 лет до Р.Хр.), содержит 150 псалмов. Царь Давид положил начало этой книге, составив наибольшее количество псалмов (более 80-ти). Кроме Давидовых, в Псалтырь вошли псалмы: Моисея — один (89-й пс.), Соломона — три (71-й, 126-й и 131-й), Асафа-прозорливца и его потомков-асафитов – двенадцать; Емана — один (87-й), Ефама — один (88-й), сынов Кореевых — одиннадцать. Остальные псалмы принадлежат неизвестным писателям. Псалмы сложены по правилам еврейской поэзии и часто достигают изумительной красоты и силы.

Часто в начале псалмов встречаются надписи, которые указывают на их содержание: например, «молитва» (просительный псалом), «хвала» (хвалебный псалом), «учение» (назидательный псалом). Или на способ писания: «столпописание», т.е. эпиграммический. Другие надписи указывают на способ исполнения, например: «псалом» — т.е. с аккомпанементом на музыкальном инструменте-псалтыри; «песнь» — т.е. исполнение голосом, вокальное; «на струнных орудиях»; «на осьмиструнном»; «о точилех» или в русской Библии «на гефском орудии» — т.е. на цитре;

«об изменяемых» — т.е. с переменой инструментов. Над некоторыми псалмами надписаны слова песни, по образцу которой данный псалом должен исполняться, нечто в роде «подобных» на вечерних и утренних богослужениях.

Содержание псалмов тесно связано с жизнью праведного царя Давида. Давид родился за тысячу лет до Рождества Христова в Вифлееме и был младшим сыном бедного и многодетного пастуха Иессея. Воцарившись в Иерусалиме после смерти Саула, царь Давид стал самым выдающимся царем, когда-либо правившим Израилем. Он сочетал в себе многие ценные качества хорошего царя: любовь к народу, справедливость, мудрость, мужество и, главное, — крепкую веру в Бога. Нередко сам Давид возглавлял религиозные праздники, принося Богу жертвы за еврейский народ и воспевая псалмы.

Своей поэтической красотой и глубиной религиозного чувства псалмы Давида вдохновляли к подражанию многих последующих составителей псалмов. Поэтому, хотя далеко не все псалмы написаны Давидом, но все же справедливо наименование, которое часто дается книге псалмов: «Псалтырь царя Давида».

Значение Псалтыри для Богослужений

В Псалтыри есть много размышлений, обращений к своей душе, много наставлений и слов утешения. Не удивительно поэтому исключительно широкое применение Псалтыри при молитве. Ни одно богослужение, еще с ветхозаветных времен, не обходится без псалмов. Псалмы начали употреблять при принесении ежедневных жертв, в субботы и праздники. Давид ввел при пении псалмов употребление музыкальных инструментов: струнных, духовых и ударных – гуслей, тимпанов, псалтыри, кимвалов, труб и других. Господь Иисус Христос молился словами псалмов, например: после Тайной Вечери Он, *воспевши, пошел на гору Елеонскую* (Мф. 26: 30). По примеру Иисуса Христа и апостолов в Церкви первых веков христианства Псалтырь часто употреблялась для молитвы (Еф 5: 19; Кол 3: 16; 1 Кор 14: 26). В 4-м веке для удобства чтения Псалтыри на богослужениях она была разделена на 20 частей — «кафизм»[1].

В наше время Псалтырь в полном смысле слова

---

[1] Слово «кафизо» на греческом значит «сидеть».

христианизирована. Это значит, что Церковь вкладывает во все выражения христианский смысл, а ветхозаветный элемент, имеющийся в ней, отходит на задний план. Слова в псалмах: «восстани», «воскресни, Господи» возводят нашу мысль к воскресению Христову; слова о пленении понимаются в смысле пленения греховного; названия народов, враждебных Израилю — в смысле духовных врагов, а имя Израиля — в смысле церковного народа; призыв к избиению врагов — как призыв к борьбе со страстями; спасение из Египта и из Вавилона — как спасение во Христе. Вот перечень псалмов, употребляемых на богослужениях:

На Утрени: вначале: 19-й, 20-й, шестопсалмие: 3-й, 37-й, 62-й, 87-й, 102-й, 142-й. Перед каноном: 50-й. Хвалительные псалмы: 148-й, 149-й, 150-й.

На Часах: Первый: 5-й, 89-й, 100-й. Третий: 16-й, 24-й, 50-й. Шестой: 53-й, 54-й, 90-й. Девятый: 83-й, 84-й, 85-й.

На Вечерне: Предначинательный псалом: 103-й, «Блажен муж:» 1-й, на «Господи воззвах»: 140-й, 141-й, 129-й, 116-й, в конце вечерни: 33-й.

На Литургии: 102-й, 145-й.

Чтобы помочь читателю найти псалмы, отвечающие его молитвенному настроению, предлагаем здесь следующий перечень псалмов по содержанию.

Благодарственные и хвалебные: 33, 65, 66, 91, 95, 96, 102, 103, 116, 145, 149, 150. Прославляющие Бога: 8, 17, 92, 102, 103. Назидательные: 1, 40, 32, 45, 84, 89, 100, 111, 126. Изливающие скорбь: 3, 12, 16, 37, 54, 87, 141, 142. Выражающие надежду на Бога: 53, 85, 90, 111, 120. Просящие о защите от врагов и неприятностей: 3, 4, 24, 40, 54, 69, 142. Покаянные: 38, 50. Выражающие радость: 32, 83, 114.

Книга Притчей Соломоновых

Главным автором книги «Притчей» был Соломон, сын Давида, царствовавший в Израиле за тысячу лет до Р. Хр. Некоторые же части этой книги были написаны другими авторами. Так что Соломон может быть назван главным писателем книги Притчей, как Давид – Псалтыри.

Когда Соломон, начиная свое царствование, вознес Богу свои молитвы и всесожжения (жертвы, которые сжигались), Бог явился ему ночью и сказал: *Проси, что*

Мне дать тебе. Соломон просил у Бога одного лишь: мудрости, чтобы управлять народом Божиим. И сказал Бог Соломону: *За то, что ты не просил себе богатства, имения, славы, побед, долголетия, а попросил премудрости и знания, дастся тебе премудрость и знание, а богатство, имение и славу Я дам тебе такие, каких не бывало у прежних царей и не будет после тебя.* (3 Цар 3: 11-14) И действительно, Соломон прославился своей мудростью, так что из далеких стран люди приходили его послушать. Многие изречения Соломона вошли в книгу Притчей.

В еврейской библии книга Притчей называется «Мишле Шеломо», у Семидесяти толковников[1] — «Паремии», в славянской библии — «Притчи Соломона». У свв. Отцов она называется «Панаретос София» — «Премудрость всякой добродетели». Написана книга Притчей в форме стихотворного параллелизма.

Книга Притчей полна практических наставлений о том, как мудро строить свою жизнь на страхе Божием, на правде, честности, труде, воздержании. Наставления эти чрезвычайно правдивы, метки. В них много образности, живости, остроты ума.

Книга Притчей всегда пользовалась большим уважением, и многие писатели других священных книг приводят из нее наставления, как, например: *Бог гордым противится, а смиренным дает благодать* (Притч 3: 34 и Иак 4: 6). *Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный, где явится* (Притч 11: 31 и 1 Петр 4: 18). *Сын мой! не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает* (Притч 3: 11-12 и Евр 12: 5-6), и так далее.

Много внимания уделяет книга Притчей приобретению мудрости и описанию ее преимуществ перед всеми богатствами мира. *Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, — потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие — в правой руке ее, а в левой у нее – богатство и слава. Пути ее приятные и все стези ее — мирные. Она – дерево жизни для тех,*

---

[1] Греческий перевод Библии 3-го века до Р.Хр.

которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее (Притч 3: 12-18).

Далее мысль писателя Притчей переносится ввысь к источнику мудрости к Богу и описывает Божию Премудрость такими вдохновенными словами:

Господь имел меня (Премудрость) *началом пути своего, прежде созданий Своих, изначала. От века я помазана, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда Он еще не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, — тогда я была при Нем художницею, я была радостью всякий день, веселясь перед лицом Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими ... Кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получил благодать от Господа* (Притч 8: 22-35, смотри также 1: 20-33, 9: 1-11).

Замечательно здесь то, что Премудрость представлена в личном образе, как бы божественное существо. Такое олицетворение Премудрости, непонятное для ветхозаветного человека, уяснятся в свете новозаветного учения о Сыне Божием — Господе Иисусе Христе, Который именуется еще Словом. Он, как свидетельствует Ев. Иоанн Богослов, создал все: *В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог ... Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть* (Ин 1: 1-3). Ап. Павел прямо называет Иисуса Христа *Божией силой и Божией Премудростью* (1 Кор 1: 24).

Таким образом, учение книги Притчей об ипостасной Премудрости Божией подготовляло почву в еврейском народе для веры в Единородного Сына Божия.

Книга Екклесиаст

Греческое слово «Екклесиаст» происходит от Екклесиа — Церковь и значит «церковный проповедник». По-еврейски она называется «Когелет» от «кагал» — собрание. Книга, таким образом, является сборником слов церковного проповедника.

Как видно из самой книги, Екклесиаст это —

псевдоним, которым себя назвал сын Давида, царствовавший в Иерусалиме. Это обстоятельство указывает на Соломона, как на автора Екклесиаста. Этому соответствует и дальнейшее описание его премудрости, богатства, славы, роскоши (см. Еккл 1: 12-18 и 3 Цар 4: 29 и дальше).

Главным предметом содержания книги Екклесиаст служит изображение суетности и пустоты всего земного — труда, знания, богатства, роскоши и удовольствий без веры в Бога и загробную жизнь. Книга учит о страхе Божием, о хранении Его заповедей, как условиях возможного счастья среди суетного мира. Ценно то, что писатель излагает это учение на основании личного долгого опыта и глубокого анализа. В книге чувствуется великая мудрость автора, просветленного Божиим откровением.

В начале своих рассуждений Екклесиаст объясняет, в чем собственно состоит суета (бесплодность) человеческих дел. Земля и все стихийные явления на ней вращаются в круговороте, и от всей работы их ничего не прибавляется ни в количестве материи, ни в качестве действующих сил. Первое стремление человека – познать. Поэтому Екклесиаст постарался приобрести знания, как никто другой. Но результатом приобретенных знаний оказалось томление духа, ибо знаниями ни восполняется недостающее, ни исправляется воля, извращенная грехом. Таким образом, с умножением знания умножается скорбь. Другое стремление — это к довольству и наслаждениям. Для этого Екклесиаст приобретал богатства и предавался чувственным наслаждениям, но все оказалось суетой, потому что скопление благ сопровождается тяжким трудом и заботами, а наслаждение ими зависит не от человека, а от Бога, в руках Которого сама жизнь.

Далее Екклесиаст изображает суетность в сфере человеческой жизни. Без Бога все явления земной жизни ограничены временем и также, как в бездушной природе, представляют круговращение: рождение и смерть, радость и печаль, истина и ложь, любовь и ненависть. Но стремление человека к жизни, к истине, добру и красоте вложены Творцом в дух человека. Отсюда несомненно, что Он же удовлетворит вложенные Им стремления там — за гробом. Удовлетворение их здесь — безнадежно из-за круговорота противоположностей. Человек же на земле должен верить в Бога и смирением покоряться Его велениям, должен усердно исполнять религиозно-нравственные обязанности и не увлекаться обманчивыми благами мира сего. Только при таком настроении человек обретет покой.

Отсюда Екклесиаст выводит заключение, что цель человеческой жизни состоит в нравственном воспитании

для загробной жизни, где будет установлено соответствие между счастьем и нравственным достоинством человека.

Заканчивает свои наблюдения Екклесиаст изложением учения о значении земной жизни человека для подготовки к будущей: умеренно пользуясь земными благами, надо заботиться о совершении добрых дел. Для этого Бог создал человека.

Время написания книги Екклесиаста относится к последним годам царствования Соломона, когда он многое испытал, многое понял и прочувствовал и принес Богу покаяние, познав тщету физических удовольствий. Книга Екклесиаста полна глубоких мыслей, которые читатель, не искушенный в отвлеченных понятиях, не сразу способен понять и оценить.

Книга Песнь Песней

Эта книга написана Соломоном в лучшие годы его царствования, вскоре после построения храма. По форме она представляет драматическое произведение, состоящее из разговоров между Возлюбленным и Возлюбленной.

При первом чтении эта книга может представиться только древней художественной лирической песнью: так ее и толкуют многие свободные толкователи, не связывающие себя голосом Церкви. Нужно перейти к чтению пророков, чтобы видеть, что в Ветхом Завете образ Возлюбленного и Возлюбленной употребляется в возвышенном смысле союза любви между Богом и верующими. Если эта книга вошла в кодекс священных книг иудеев, то вошла потому, что ветхозаветная традиция так именно, в возвышенном символическом смысле, понимала ее и предписывала ее читать на праздник Пасхи. В Новом Завете пользуется тем же символом ап. Павел, только без применения поэтической формы, когда, говоря о любви мужа к жене, сравнивает с нею любовь Христа к Церкви (Еф 5: 22-32). Тот же образ жениха и невесты нередко слышим в церковных песнопениях, как символ горячей любви христианской души к своему Спасителю. Такой же порыв любви души ко Христу встречается и в писаниях христианских подвижников.

Поучительно сравнить следующий отрывок книги «Песнь Песней» с подобным изображением любви у ап. Павла.

Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал свое богатство за любовь, то он был бы отвергнут с презрением ... (Песн 8: 6-7).

Кто нас отлучит от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч ... Все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе (Рим 8: 35-39, также 1 Кор 13 гл.).

Книга Премудрости Соломона

Эта книга повествует о Божией Премудрости. Написана она под влиянием книги Притчей Соломона, почему и носит его имя. Однако, книга «Премудрости» появилась на свет на много веков после смерти Соломона. Причем, написана эта книга на греческом языке, и в еврейской Библии ее нет. Автор книги «Премудрости» был знаком с философскими учениями и обычаями греков 3-го века до Р. Хр. Главный предмет книги составляет учение об истинной богооткровенной религии, как проявлении Премудрости Божией, и учение о языческом идолопоклонстве, как проявлении заблуждающегося и греховного человеческого ума.

Основная же цель книги — показать, с одной стороны, **превосходство Премудрости Божией**, сохраняемой иудеями в их богооткровенной религии, с другой — **нелепость идолопоклонства.**

Писатель книги «Премудрости» сначала изображает современные верования и нравы иудеев, которые, будучи почитателями истинного Бога и праведными, терпели гонения от язычников (1-3). В следующих главах он говорит о несомненности награды праведным страдальцам и о неизбежности наказания язычников-гонителей, если не здесь на земле, то за гробом — несомненно. Бог смерти

не сотворил, — говорит он, — причина ее в грехе человека. Человек создан для нетления. Поэтому, если праведник и скончается, то в покое будет, и душа его — в руке Божией; страдание же и смерть имеют для него искупительное значение. Так что жестокие страдания и ранняя кончина его служат к уверению нас в истинности его предстоящего прославления.

В заключении писатель книги излагает высокие свойства и преимущества мудрости, которые посылает Бог.

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова

Автор книги, называющий себя Иисусом, сыном Сираха, был иерусалимлянин, книжник-собиратель, сведущий в Законе, Пророках и отеческих книгах. Он был одним из последних представителей Великой Синагоги. Для приобретения знаний он много путешествовал по чужим странам и терпел немало бедствий и гонений. Свои мысли, наблюдения и дорожные записи он собрал в книгу, которую закончил во времена первосвященника Елеазара (287-265 до Р. Хр.). Этот Елеазар послал в Александрию 72-х толковников для перевода Священного Писания на греческий язык. Между посланными был и Иисус, имя которого находится в списке переводчиков у Аристея.

Книга Иисуса Сираха дошла до нас в греческом переводе. Еврейский же подлинник считался потерянным. Сравнительно недавно в одном из библейских журналов появилось сообщение о нахождении еврейского подлинника этой книги.

В книге Иисуса говорится о высоком достоинстве мудрости, происходящей от Бога (1). Потом идут наставления о разных добродетелях: о терпении в страданиях и надежде на Бога (2), о почитании родителей и смирении (3), о помощи бедным и самонадеянности (4), об отношении к учению (7), об отношении к богатым и сильным (8), об обращении с женщинами (9), о гордости, пьянстве и т.д. С 24-й по 33-ю главах помещен большой раздел, где от лица Премудрости Божией даются краткие наставления, как преуспеть в добродетелях, как воспитывать детей и быть воздержанным.

В 42-43 главах Иисус восхваляет величие Божие, которое так явно отображается в общей гармонии и целесообразности природы. Иисус, сын Сираха заканчивает свою книгу такой благодарственной молитвой:

Прославляю Тебя, Господи Царю, и восхваляю Тебя, Бога Спасителя моего, ибо Ты был мне покровителем и помощником и избавил тело мое от погибели и от сети клеветнического языка... За то я буду прославлять и хвалить Тебя и благословлять имя Господа. Будучи еще юношею, прежде, нежели пошел я странствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей: пред храмом я молился о ней, и до конца буду искать ее. Как бы от цвета зреющего винограда, сердце мое радуется о ней. Нога моя шла прямым путем, я следил за нею от юности моей. Понемногу наклонял я ухо мое и принимал ее — и находил в ней много наставлений для себя: мне был успех в ней ... В награду мне Бог дал язык, и им я буду хвалить Его ... (51-я глава).

В книге Иисуса, сына Сирахова, кроме полезных советов и метких наблюдений, чувствуется веяние небесной Мудрости, о которой он постоянно просил Бога. Вот почему его книга всегда пользовалась большим вниманием и любовью православных христиан.

Избранные Притчи

Дружба: Живущих с тобою в мире да будет много, а советником твоим — один из тысячи (Сир 6: 6). Верный друг — крепкая защита: кто нашел его, — нашел сокровище (Сир 6: 14). Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним (Сир 9: 12).

Друг не познается в счастии, а враг не скроется в несчастии (Сир 12: 8). Смотри также: Еккл 4: 9-12; 10: 8; Сир 7: 37; 33: 6.

Здоровье, лечение: Сир 30: 16; 38: 1-12.

Истина, ложь, лесть: Лучше вор, нежели постоянно говорящий ложь, но оба они наследуют погибель (Сир 20: 25). Неприятна похвала в устах грешника, ибо не от Бога послана она (Сир 15: 9). Подвизайся за истину до смерти — и Господь Бог поборет за тебя (Сир 4: 32). Будь тверд в твоем убеждении, и одно да будет твое слово (Сир 5: 12).

Милостыня: Чти Господа от имения твоего и от начатков всех доходов твоих, — и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином (Притч 3: 9-10). Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет (Притч 11: 24). Милосердием и правдою

очищается грех, и страх Господень отводит от зла (Притч 16: 6). Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его (Притч 19: 17).

Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи (Сир 3: 30). Не ленись посещать больного, ибо за это ты будешь возлюблен (Сир 7: 38). Не пренебрегай человеком в старости, ибо и мы стареем (Сир 8: 7). Смотри также: Притч 3: 27-28; 21: 13; Сир 4:1-8; 4: 35; 7: 36; 18: 15; 34: 18-19; 38: 16.

Многословие: Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично (Притч 25: 11). Иной пустослов уязвляет как мечем, а язык мудрых врачует (Притч 12: 18). От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб (Притч 14: 23). И глупец, когда молчит может показаться мудрым, и затворяющий уста свои — благоразумным (Притч 17:28). Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него (Притч 29: 20).

Выслушал ты слово, — пусть умрет оно с тобою: не бойся, не расторгнет оно тебя (Сир 19: 10). Многие пали от острия меча, но не столько, сколько падших от языка (Сир 28: 21). Говори главное, многое в немногих словах. Будь, как знающий и, вместе, как умеющий молчать (Сир 32: 10). Смотри также: Притч 13: 3; 4: 33; 5: 13; 6: 5; 8: 20; 32: 9; 19: 11; 20: 5; 20: 6; 27: 16.

Молитва: Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов (Еккл 5: 1-2). Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя (Сир 18: 23). Молитва смиренного проникает сквозь облака (Сир 35: 17).

Мудрость: Начало мудрости — страх Господень (Притч 1: 7). Если будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, — то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум; Он сохраняет для праведных спасение; Он — щит для ходящих непорочно (Притч 2: 3-7).

Во многой мудрости много печали, и умножающий знание — умножает скорбь (Еккл 1: 18). Преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою (Еккл 2: 13). Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется (Еккл 8: 1). Мертвые мухи портят и делают зловонной

благовонную масть мироварника, то же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью (Еккл 10: 1).

Лучше скудный знанием, но богобоязненный, нежели богатый знанием — и преступающий закон (Сир 18: 21). Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах ... Память о нем не погибнет, и имя его будет жить из рода в род (Сир 39: 1-12). Смотри также: Притч 3: 13-26; 4: 5-9; 15: 33; Сир 6: 18; 6: 35; 21: 18; 38: 24.

Надежда на Бога: Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои (Притч 3: 5-6). Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день (Притч 27: 1).

Двух вещей я прошу у Тебя; не откажи мне, прежде нежели я умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, – питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся от Тебя и не сказал: «Кто Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе (Притч 30: 7-9).

Как глина у горшечника в руке его, и все судьбы ее в его произволе, так люди — в руке Сотворившего их, и Он воздает им по суду Своему (Сир 33: 13). Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его (Притч 16: 9). Смотри также: Притч 16: 3; Еккл 12: 14; Сир 5:1; 16: 13; 20: 9.

Покаяние и прощение обид: Чем кто согрешает, тем и наказывается (Прем 11: 17). Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится (Притч 11:31). Семь раз упадет праведник и — встанет, а нечестивые впадут в погибель (Притч 24: 16).

Не медли обратиться ко Господу и не откладывай со дня на день (Сир 5: 8). Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь (Сир 7: 39).

Не укоряй человека, обращающегося от греха: помни, что все мы находимся под эпитимиями (Сир 8: 6). Человек грешный уклоняется от обличения и находит извинение согласно с желанием своим (Сир 32: 19).

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя, ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других (Еккл 7: 20-22).

Пьянство: У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые

глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий на верху мачты. (Притч 23: 29-34). Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино (Сир 31: 29).

Сдержанность, вспыльчивость: У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление (Притч 12: 16). Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него — быть снисходительным к проступкам (Притч 19: 11). Что город разрушенный, без стен, то — человек, не владеющий духом своим (Притч 25: 28). Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь на нее, угаснет: то и другое выходит из уст твоих (Сир 28: 14). Смотри также: Притч 17: 27; 19: 19.

Семья, воспитание детей: (Притч 13: 25). Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состареет (Притч 22: 6). Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет; ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней (Притч 23: 13-14).

О добродетельной жене: Притч 21: 9; 31: 10-31.

О родителях: Благословение отца утверждает дома детей, а клятва матери разрушает до основания (Сир 3: 9). Лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых (Сир 16: 4). Смотри также: 3: 12-13; 33: 21-22.

Смирение, гордость: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Притч 3: 34). Погибели предшествует гордость, и падению — надменность (Притч 16: 18). Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе (Притч 18: 13). Сколько ты велик, столько смиряйся, и найдешь благодать у Господа (Сир 3: 18). Что гордится земля и пепел? (Сир 10: 9). Господь вырывает с корнем народы и насаждает вместо них смиренных (Сир 10: 18). Смотри также: Сир 3: 21; 4: 7; 13: 1; 20: 11.

О снах: Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий сновидениям (Сир 34: 2).

Совесть, стыдливость: Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни (Притч 4: 23). Есть стыд, ведущий ко греху, а есть стыд — слава и благодать (Сир 4: 25).

Совет: Без совета — предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся (Притч 15: 22).

Терпение, скорби: Сын мой! не пренебрегай наказание

Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает (Притч 3: 11-12).

Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города (Притч 16: 32). Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше (Еккл 7: 3).

Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению ... Ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения (Сир 2: 1-5). Впадем в руки Господа, а не в руки людей, ибо каково величие Его, такова и милость Его (Сир 2: 18).

Трудолюбие, лень: Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод (Притч 19: 15). Смотри также: Притч 6: 6-11; 24: 30-34; Сир 40: 1.

Умеренность: Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть (Притч 15: 16-17). Смотри также: Сир 31: 21; 37: 33-34.

Целомудрие (и хранение супружеской верности): Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная (Притч 11: 22).

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя... дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее — к мертвецам; никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни (Притч 2: 10-19).

Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горячим углям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины (Притч 6: 27-29).

Отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту. Многие совратились с пути чрез красоту женскую: от нее, как огонь, загорается страсть (Сир 9: 8-9). Смотри также: Притч 5: 1-23; Сир 42: 12-14.

Пророческие книги

Значение пророчеств в жизни человека

Река времени стремительно несет наш жизненный челнок к безбрежному океану вечности. Что человека ждет впереди — никто не знает — ни люди, ни бесы, ни даже ангелы — только один Бог! Некоторые люди пытаются проникнуть в тайну будущего, обращаясь к гороскопам, гаданию, колдовству, суеверным приметам и другим греховным и суетным средствам, запрещенным Священным Писанием (Лев 19: 31 и 20: 6, Втор 18: 10-13, Иер 27: 9-10). То, что нам полезно знать относительно нашего будущего, Бог уже открыл через Своего Единородного Сына и через Своих избранников — пророков и апостолов.

Все книги Священного Писания в той или иной степени содержат в себе пророчества. Однако, некоторые книги в Библии преимущественно говорят о событиях будущего и поэтому именуются пророческими. В ветхозаветной части Библии мы находим шестнадцать пророческих книг, в новозаветной — одну: Апокалипсис. К ветхозаветным пророческим книгам относятся следующие: книга пророка Исаии, книга пророка Иеремии, книга пророка Иезекииля, книга пророка Даниила и книги пророков Осии, Иоиля, Амоса, Авдии, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии. Авторы первых четырех книг — Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил именуются «великими» пророками. Их книги объемом больше книг двенадцати пророков, именуемых, поэтому, «малыми». К книге пророка Иеремии присоединяются еще две следующие: «Плач Иеремии» и книга Варуха. Пророки иногда сами записывали свои

беседы, иногда записи вели их ученики. Многие предсказания, находящиеся в пророческих книгах, уже исполнились, например: относительно судеб древних народов, пришествия Мессии и новозаветных времен. Пророчествам относительно последних времен мира — воцарения антихриста, второго пришествия Христова, всеобщего воскресения умерших и страшного суда — предстоит еще осуществиться. Однако, признаки приближения этих завершительных событий в истории человечества начинают уже исполняться. Пророчества, как и чудеса, свидетельствуют о Божием избранничестве пророков и о боговдохновенности их книг.

Христианская вера нас учит, что будущее каждого отдельного человека и всего человечества в совокупности не есть результат сплетения случайных обстоятельств, «судьбы». События в бездушной природе всецело находятся под контролем Создателя. Что касается поступков человека, то Бог предоставляет ему свободу поступать, как он хочет, помогая ему, однако, осуществлять свои добрые намерения. Вся священная история, жития святых и вдумчивое наблюдение над собственной жизнью убеждают нас в том, что Бог заботится о благе человека и направляет его жизнь к спасению.

Если поступки человека определяются его собственным желанием, то как может Бог предвидеть, что именно человек решит сделать? При рассмотрении этого вопроса надо учесть, что понятия прошедшего и будущего — это человеческие понятия. Бог живет вне и выше времени, у Него все — настоящее. Все великие и малые события в жизни каждого живого существа, его тайные мысли и желания, события в жизни человеческого общества — в прошлом, настоящем и будущем — все то, что происходит в самых отдаленных углах вселенной, в ангельском и преисподнем мире — все до мельчайших подробностей обнажено, как на ладони, перед Его всевидящим оком.

Почему Бог некоторые будущие события от нас скрывает, а другие открывает? — Бог так поступает для нашей душевной пользы. С того трагического момента, когда первый человек послушался искусителя и нарушил заповедь Божию, в мире завязалась напряженная война за душу человека, и человек находится в самом центре сражения. Его защитниками и помощниками являются Господь, ангелы и святые, достигшие совершенства, его врагами — бесы и люди, ставшие на сторону зла. Чтобы помочь верующему человеку разобраться в этой сложной войне и одержать победу, Бог показывает ему, куда ведут те или другие его поступки, какие сети раскидывает дьявол,

и что Господь намеревается сделать для помощи верующим. С другой стороны, скрывая от человека некоторые события, как, например, день его смерти, Бог заставляет его не ослабевать в усердии.

Когда того требуют обстоятельства, предсказания пророков звучат очень конкретно и описывают подробности будущих событий, называя страны, города, людей и даже указывая сроки. Но чаще всего пророчества объединяют в одной картине несколько событий, отстоящих друг от друга на многие века, но сродных в духовном плане. Такое сопоставление разных событий в одном видении возможно потому, что отдельные события не столь важны, как те духовные процессы, которые происходят в глубине человеческих сердец. Поэтому пророчества преимущественно говорят о нравственном состоянии людей и показывают закономерность между ним и событиями будущего. При этом, пророчества с предельной ясностью раскрывают отеческую Божию заботу о всех людях, Его направляющую руку в жизни каждого человека, отдельных стран и в судьбах всего мира; Его безграничную любовь и долготерпение к тем, которые стремятся к добру и гнев Его правосудия по отношению к тем, которые упорствуют в своих грехах и содействуют дьяволу.

Целью настоящей главы, посвященной пророческим книгам Ветхого завета, является ознакомление читателя с их содержанием. В главе «Ветхий Завет о Мессии» приведены предсказания относительно пришествия Мессии, Его личности, дел и чудес. Поэтому здесь, чтобы не повторяться, мы остановимся на других предсказаниях и проповедях древних пророков.

Описание пророческой эпохи

Пророческие книги легче понять, зная ту историческую обстановку, в которой они составлялись. Поэтому мы бегло познакомим читателя с важнейшими событиями тех времен.

При сыне Соломона, царе Ровоаме, (980 лет до Р. Х.) единое Израильское царство разделилось на два — Иудейское и Израильское. В Иудейском, занимавшем южную часть Святой Земли, правили потомки царя Давида. Столицей Иудейского царства был город Иерусалим, где на Сионском холме возвышался благолепный храм, построенный Соломоном. Закон разрешал евреям

иметь только один храм, потому что он служил духовным центром для еврейского народа. Иудейское царство состояло из двух племен — потомков Иуды и Вениамина. Остальные десять племен вошли в Израильское царство, которое образовалось в северной части Святой Земли. Его столицей была Самария, в которой правили цари разных династий.

Израильские цари, опасаясь, что их подданные, посещая Иерусалимский храм, пожелают вернуться под скипетр иудейского царя, препятствовали своим подданным паломничать в Иерусалим. Для удовлетворения духовных нужд народа они строили языческие капища в разных частях Израиля и склоняли народ к поклонению идолам. Соблазн идолопоклонства был велик, так как все окружающие Израиль народы почитали различные божества. В особенности было популярно финикийское божество Ваал. Вместе с идолопоклонством переходили к евреям и грубые, безнравственные языческие обычаи.

В это трудное для религии время Бог посылал Израилю Своих пророков, которые старались задержать процесс духовного разложения и восстановить в народе благочестие. Первые израильские пророки Илия и Елисей жили при израильских царях Ахаве, Иуе и Иоахазе (900-825 гг. до Р.Х.) Они не оставили потомкам записей своих проповедей, но их чудеса и некоторые наставления записаны в 3-ей и 4-ой книгах «Царств».

В течение долгого царствования Иеровоама 2-го (782-740 до Р.Х.) Израильское царство достигло высшей степени благополучия. Ослабевшие соседние царства — Сирия, Финикия, Моавитяне, Аммонитяне и Эдомляне — не беспокоили евреев. Расширению границ Израильского царства сопутствовали мир и безопасность. То было время расцвета искусства и торговли. Но, одновременно, быстро стала падать нравственность. Богатые притесняли бедных, судьи оправдывали за взятки, распутство находило себе широкий отклик среди суеверных масс. Против этих зол вооружались израильские пророки Иоиль, Амос и Осия.

Особое положение среди пророков занимает Иона, который проповедовал не среди евреев, но в Ниневии, столице Ассирии. После его проповеди и покаяния ниневитян, Ассирийское царство начинает крепнуть, расширяется и, наконец, превращается в мощную военную силу. В течение двух столетий Ассирийская империя раскинулась на территориях, занимаемых ныне Ираном, Ираком, Сирией, Иорданией и Израилем. Израильскому царю в 738 году пришлось заплатить Феглатфаласару Ассирийскому огромную дань. Ввиду возрастающих требований Ассирийских царей, израильским царям необходимо

было искать себе союзников среди царей соседних государств. Так, израильский царь Факей совместно с Рецином Сирийским пытался силой вовлечь иудейского царя Ахава в союз против Ассирии. Но испуганный Ахав обратился за помощью к Феглатфаласару 3-му. Феглатфаласар в 734 году снова вторгся в Израиль, присоединил к своему царству Галилею и Дамаск и увел многих израильтян в плен. При жизни Феглатфаласара израильский царь Осия покорно платил дань Ассирии. После же его смерти был заключен союз с Египтом. Тогда ассирийский царь Салманассар 4-й вторгся в Израиль и разорил его, а его преемник Саргон в 722 году взял столицу Израиля Самарию и разорил ее. Израильтяне были переселены в разные части обширной Ассирийской империи, а на их место были переселены соседние народы. Так прекратило свое существование Израильское Царство. На его месте потом появились самаряне — потомки израильтян, смешавшихся с язычниками. Пророки Иоиль, Амос и Осия предсказывали о бедствиях, грядущих на Израиль. Они видели в покаянном обращении еврейского народа к Богу единственную для него возможность спасения.

После падения Израиля, Иудейское царство просуществовало еще сто с лишним лет. Во время падения Самарии в Иудее правил благочестивый царь Езекия (725-696). Он, следуя политике своего отца Ахава, поддерживал союз с Ассирией. Однако, после смерти Саргона, Езекия присоединился к коалиции соседних царств, стремившихся свергнуть гнет Ассирии. В 701 году ассирийская армия под предводительством царя Сеннахирима вторглась в Иудею и разорила несколько иудейских городов. Езекия откупился крупной данью. В скором времени Сеннахирим снова напал на Иудею, желая собрать новую дань, необходимую ему для поддержания военной мощи, и угрожал Иерусалиму уничтожением. Надеясь на Божию помощь, Езекия решил обороняться в Иерусалиме. Тогда выступил пророк Исаия, который предсказал, что замыслы Сеннахерима не состоятся и Бог спасет иудеев. Действительно, следующей же ночью ангел Господень поразил 185-ти тысячное ассирийское войско. Сеннахирим со стыдом вернулся в Ассирию, где вскоре был убит заговорщиками (4-я Царств 20 гл.). Исаия явил в себе расцвет пророческого дара, и его книга является замечательным памятником пророческой письменности. О ней мы позже расскажем подробнее. Приблизительно в это же время пророчествовали Михей и Наум.

Сын Езекии, нечестивый Манассия (696-641 до Р.Х.), был полной противоположностью своему верующему и

доброму отцу. Его царствование оказалось самым мрачным периодом в истории еврейского народа. То было время преследования пророков и уничтожения веры. Манассия, заключив союз с Ассирией, поставил себе целью сделать язычество господствующей религией в своей стране. Защитников веры он беспощадно уничтожал. При нем пострадал мученической смертью и великий Исаия. Царствование Манассии, продолжавшееся около пятидесяти лет, нанесло вере непоправимый вред. Немногие пророки, уцелевшие от гонений, ушли в подполье, и о их деятельности нам ничего не известно. Под старость Манассия попытался было сбросить свою зависимость от Ассирии, но тяжело за это поплатился. В конце концов он осознал свою вину перед Богом и покаялся, но веру в народе не смогли восстановить ни состарившийся Манассия, ни его преемники.

После Манассии, правил благочестивый царь Иосия (639-608 до Р.Х.). Желая возродить в народе веру в Бога, он усердно занялся религиозной реформой, в храме снова начались регулярные богослужения. Однако, успех его реформ был преимущественно внешний. Языческие обычаи и суеверия пустили в народе глубокие корни. Высшее общество было морально разложено. Тем не менее, пророки Наум, Софония, Аввакум и в особенности Иеремия старались пробудить в народе чувство покаяния и восстановить веру в Бога. В 608 году Египетская армия царя Нехао 2-го, идя войной против Ассирии, проходила через Иудею. Иосия, стараясь остаться верным Ассирии, вступил в сражение с Нехао, но был разбит в Мегидо (Армагеддоне). На короткое время Иудея стала подданной Египта.

Это было время ослабления Ассирии и усиления Вавилонской монархии. Совместная армия Набопаласcара вавилонского (халдейского) и Ксеркса мидийского разрушила Ниневию в 606 году. Так погибла воинственная Ассирийская империя, наводившая ужас и разорявшая соседние страны в течение полутораста лет. Преемник Набопаласcара, Навуходоносор, в своем победоносном походе на Египет, вторгся в Иудею, и царь Иоаким в 604 году стал подданным Вавилона. Вопреки предупреждениям пророка Иеремии, Иехония, сын Иоакима, поднял восстание против Вавилона и был вместе со многими приближенными уведен в плен в Вавилон (597 г., это — первое вавилонское пленение). Среди пленных находился и пророк Иезекииль. В 588 году, при царе Седекии, Иудея снова возмутилась против Вавилона (Халдеи). В 586 году Иерусалим был осажден и взят. Храм был сожжен, город — разрушен. Ослепленный царь вместе с остальными

поданными был уведен в плен в Вавилон. Так началось второе вавилонское пленение. В плену евреи провели приблизительно 70 лет, начиная с 597-го по 536 год до Р.Х.

Значение древних пророков

В ветхозаветные времена священники ограничивались, главным образом, принесением положенных законом жертв. О нравственности же народа они не заботились. Они были жрецами, но не пастырями. Еврейский народ пребывал в духовном невежестве, и языческие суеверия и пороки им легко усваивались. Поэтому главной задачей пророков было научить еврейский народ правильно верить и жить. Видя отступления от закона Божия, пророки строго обличали согрешающих, кто бы они ни были — простолюдины или князья, священники или судьи, рабы или цари. Их вдохновенное слово обладало великой силой пробуждать чувство покаяния и желание служить Богу. Пророки были совестью народа и «старцами» для тех, кто жаждал духовного руководства. Только благодаря пророкам истинная вера удержалась среди еврейского народа вплоть до времен рождения Христа. Первые ученики Христовы были учениками последнего ветхозаветного пророка — Иоанна Крестителя.

В то время, как священство у евреев передавалось по наследству, к пророческому служению люди призывались Богом индивидуально. Пророки происходили из самых различных слоев населения — из крестьянского и пастушеского сословия, как например, пророки Осия и Амос; или — из высшего общества, как например, пророки Исаия, Софония и Даниил; были пророки священнического происхождения, как например, пророки Иезекииль и Аввакум. Господь выбирал пророков не по их социальному происхождению, но по их духовным качествам.

С веками установился среди евреев образ истинного пророка Божия: человека совершенно бескорыстного, беспредельно преданного Богу, бесстрашного перед сильными мира сего и в то же время глубоко смиренного, строгого к себе, сострадательного и заботливого, как отца. Многие слабые и обиженные в народе находили себе покровителей и заступников в лице пророков Божиих.

Обличение и утешение

Пророки болели душой, когда видели нарушения справедливости и благочестия. Они понимали, что нарушения закона Божия меньшинством служат дурным примером и соблазном для остальных. Они видели, как моральная распущенность ведет страну к духовной и физической катастрофе. Поэтому пророки в самых строгих словах, с безжалостной откровенностью обличали согрешающих, открыто им объявляли, как строги будут наказания за их беззакония.

Приведем здесь несколько характерных обличительных фраз пророков Исаии и Иеремии: *Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные!... Во что еще бить вас, продолжающих свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные и несмягченные елеем... Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие — и празднование!* (Ис 1: 4-13).

Грозно звучат слова Божии, сказанные устами пророка Иеремии незадолго до падения Иерусалима: *Не надейтесь на обманчивые слова: «Здесь храм Господень»... Как! Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, а потом приходите и становитесь пред лицом Моим в доме сем, над которым наречено Мое имя, и говорите: «Мы спасены», — чтобы народ делал все эти мерзости? Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено Мое имя? ...* Видя ожесточение своего народа, пророк с глубокой скорбью оплакивает его гибель в таких словах: *О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! И я плакал бы день и ночь о пораженных детях народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них: ибо все они — прелюбодеи, скопище вероломных... Каждый обманывает своего друга, и правды они не говорят; приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости... Неужели Я не накажу их за это? говорит Господь... Я сделаю Иерусалим грудой камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею без жителей* (Иер из 7-й и 9-й главы).

Но пророки не только обличали. Когда стрясались

бедствия и сыпались общественные несчастья, пророки спешили утешить кающихся надеждой на милость Божию, обещали людям помощь свыше, предсказывали о лучшем будущем. *Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за грехи свои... Взойди на высокую гору, благовествуй Сиону! Возвысь с силой голос твой, благовествуя Иерусалиму! Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! Вот Господь Бог грядет с силою, и мышца Его с властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь будет Он пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей* (Ис 40: 1-2; 9-11).

Рассмотрение пророческих книг в хронологическом порядке

Для большей ясности изложения мы рассмотрим пророческие книги в хронологическом порядке. Мы поговорим о пророках, живших в период от 9-го до 6-го столетия до Р. Х. — Иоиле, Ионе, Амосе, Осии, Исаии и Михее. В центре этого первого периода находится Исаия, книгу которого надо считать расцветом пророческого дара. Взор пророков этого периода был обращен на падение Израильского царства, которое произошло в 722 году до Р.Х. Заканчивается этот первый период преследованием и истреблением пророков царем Манассией.

Книга пророка Иоиля

В хронологическом порядке Иоиль является первым пророком, оставившем нам запись своих проповедей. Свое пророческое служение Иоиль проходил в Иудее, вероятно, при иудейских царях Иоасе и Амасии, лет 800 до Р.Х. Иоиль называет себя сыном Вафуила. То были годы сравнительного спокойствия и благоденствия. Иерусалим, Сион, храм иерусалимский, богослужение – постоянно на устах пророка. Однако, в бедствиях, постигших Иудею, — засухе и, в особенности, страшном нашествии саранчи, пророк видит начало суда Божия над еврейским народом и всеми людьми.

Главный порок, против которого вооружается пророк Иоиль – механическое, бездушное исполнение обрядового закона. В то время благочестивый царь Иоас стремился восстановить религию в Иудее, но достиг успеха, главным образом, во внешнем ее проявлении. Пророк видит впереди еще большее усиление языческих суеверий и последующее наказание Божие и призывает евреев к искреннему покаянию, говоря: *Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему. Ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии* (Иоил 2: 12-13).

Нередко в одном пророческом видении Иоиля объединяются события, отстоящие друг от друга промежутками во много веков, но близкие в религиозном плане. Так, например, в видении Иоиля предстоящий суд Божий над еврейским народом сочетается с судом Божиим над вселенной, относящемся к концу мира: *Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата (*символическое наименование места суда*), ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда! Ибо близок день Господень к долине суда! Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля* (Иоил 3: 12-18).

Но до великого суда над миром должно произойти сошествие Св. Духа и духовное обновление народа Божия: *Изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов Моих и на рабынь в те дни изолью от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится в тьму и луна – в кровь прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется* (Иоил 2: 28-32). Об этом пророчестве Иоиля напомнил иудеям ап. Петр в день сошествия Святого Духа на праздник Пятидесятницы.

Пророк Иоиль говорит на следующие темы: нашествие саранчи (1: 2-20), о приближении Дня Господня (2: 1-11), призыв к покаянию (2: 12-17), о Божьем милосердии (2: 18-27), о духовном возрождении (2: 28-32); предсказание суда над всеми народами (3: 1-17) и последующего благословения Божия (3: 18-21).

Книга пророка Ионы

Пророк Иона, сын Амафии, родился в Гефаховере Галилейском (около будущего Назарета). Пророчествовал во второй половине 8-го века до Рождества Христова в Ниневии, столице Ассирии. Предполагают, что он был младшим современником и учеником пророка Елисея. Гробницу Ионы показывают в деревне Эль-Мешхад на месте древнего Гефаховера.

Книга пророка Ионы не содержит обычных проповедей, обращенных к евреям, но повествует о посольстве Ионы в языческую Ниневию. По началу Иона не хотел идти к чужеземцам с проповедью, куда послал его Господь, и взял в Ияффе корабль, направлявшийся в город Фарсис (в Испании). Господь, чтобы вразумить пророка, воздвиг на море сильнейшую бурю, от которой корабль Ионы стал тонуть. Испуганные моряки узнали, что причиной такой невиданной бури является непослушание Ионы, и выбросили его за борт корабля, желая этим остановить гнев Божий. Действительно, буря утихла, Иона же был проглочен огромной рыбой[1]. Пробыв в рыбе около трех дней, Иона глубоко покаялся в своем непослушании и стал молить Бога помиловать его. Тогда Господь повелел рыбе выбросить Иону на сушу, и пророк оказался на берегу около Бейрута. Вразумленный такими происшествиями пророк беспрекословно пошел в Ниневию с проповедью обличения и предсказания скорого наказания городу. Ниневитяне поверили пророку и, наложив на себя и на домашних животных строжайший пост, глубоко раскаялись. Господь смилостивился над Ниневией и отвратил Свое наказание. Так спаслось от гибели более четверти миллиона жителей. Со временем Ниневия стала столицей могущественного и воинственного государства.

Книга пророка Ионы на ярком примере показывает любовь Божию ко всем людям, независимо от их

---

[1] Событие это, хотя чрезвычайно редкое, но возможное. Есть киты, которые доходят до 30 метров длины. Желудок этих китов имеет от 4 до 6 отделений, в любом из которых могла бы свободно поместиться небольшая группа людей. Киты дышат воздухом и имеют в голове воздушную запасную камеру размером в 25 кубических метров. Иногда находили животных и людей живыми в голове таких китов. Кит-акула, достигающая 24 метров, тоже может вместить в себе человека, не повредив его физически.

национальности. Господь Иисус Христос напоминал иудеям о чуде пророка Ионы и укорял их в том, что ниневитяне покаялись от проповеди Ионы, а они не хотят каяться, хотя среди них находится Пророк больше Ионы. На чудо пребывания Ионы во чреве кита три дня и три ночи Господь указывал, как на прообраз своего трехдневного погребения и воскресения (Мф 12: 39-41).

Молитва пророка Ионы в чреве кита, помещенная в конце второй главы его книги, служит образцом для ирмосов 6-й песни канонов утрени. Молитва Ионы начинается словами: *К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, — и Ты услышал голос мой.*

Книга пророка Амоса

Амос был бедного происхождения. Он родился в Фекои, находившейся между Мертвым морем и Вифлеемом. О своем пророческом призвании он говорит так: *Я — не пророк и не сын пророка, я был пастухом и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне: Иди, пророчествуй к народу Моему Израилю* (7: 14-15). Амос пророчествовал в Вефили и других городах Израильского царства во времена царя Иеровоама 2-го. Он был современником пророков Осии, Михея и Исаии. То были годы сравнительного спокойствия и благоденствия.

Будучи пастушеского происхождения, пророк скорбел о притеснениях бедного населения, об удержании платы работникам, о несправедливостях и взяточничестве судий, о распущенности правителей, о небрежности священников. В восстановлении правосудия пророк видит первое условие для отвращения наказания Божия. За свои обличения пророк подвергался гонению. Так, по проискам вефильского жреца Амасии, его даже изгнали из этого города.

В то время, языческие государства и города имели своих богов-покровителей. Подобным образом и некоторые евреи смотрели на Бога-Иегову, как на свое местное божество, сравнивая Его с финикийским идолом Ваалом и другими божествами. Пророк Амос внушал евреям, что власть Божия простирается не только на избранные народы, но и на всю вселенную, и что языческие божества — ничто. Не только евреи, но и все народы ответственны перед Богом за свои поступки и будут наказаны за свои беззакония. Таким образом, проповедь Амоса простиралась

далеко за пределы Израиля и была направлена к эдомлянам, аммонитянам и моавитянам и к столичным городам Дамаску, Газе и Тиру. Призвав к вере еврейский народ, Господь этим явил ему особую милость. Поэтому евреи должны показывать добрый пример соседним народам, и на суде с них взыщется больше, чем с других: *Слушайте слово сие... племя, которое Я вывел из земли Египетской. Только вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши* (Ам 3: 1-2).

Видел пророк, что по причине нечестия людей, приближается духовный голод, который будет хуже голода физического: *Наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слушания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его* (Ам 8: 11).

Суммируя, содержание книги пророка Амоса — следующее: обличение грехов Израиля и соседних народов (1-я и 2-я главы), обличения сильных мира сего, богатых и призыв к справедливости (3-5 главы), предсказание о суде Божием (5: 18-26). Последние главы (6-9) содержат пять видений суда Божия. В заключение книга пророка Амоса предсказывает о духовном возрождении людей.

Книга пророка Осии

Пророк Осия, сын Беерии из племени Иссахарова, жил и пророчествовал в Израильском царстве незадолго до его разрушения. Начало его пророческого служения относится к концу царствования Иеровоама 2-го, приблизительно за 740 лет до Р.Х., и продолжалось оно до падения Самарии в 721 г. Это был период духовного упадка израильского народа, усиления идолопоклонства и моральной распущенности. Натиск воинственной Ассирии содействовал политической неустойчивости в Израиле и частым дворцовым переворотам.

Пророк Осия энергично обличал пороки современников, в особенности, скверные языческие обычаи, которые евреи переняли от соседних народов. Предсказывал Осия и о грядущих бедствиях. Из его личной жизни известно, что он женился на Гомер, которая стала ему изменять и открыто блудодействовать. Пророк вынужден был с ней формально развестись, но продолжал ее жалеть и любить.

Эта личная драма показала пророку, как тяжела духовная измена израильского народа своему Богу, Который заключил с ним завет на Синайской горе, а евреи этот союз с Богом нарушили, осквернили – впали в духовный блуд. Поэтому Господь предсказывает через пророка о том, что евреи будут отвергнуты, а язычники будут призваны в Царство Божие: *И помилую непомилованную и скажу не Моему народу: ты — Мой народ, и он скажет: Ты — мой Бог!* (Ос 2: 18-23).

Обличает пророк и священников, которые веру в Бога свели к бездушным обрядам, пренебрегая наставлением народа в законе Божием: *Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения. Так-как ты отвергнул ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против Меня; славу их обращу в бесславие. Грехами народа Моего кормятся они, и к беззаконию стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником: и накажу его по путям его и воздам ему по делам его* (Ос 4: 6-9). Далее пророк призывает тех, которые еще способны внимать его проповеди: *Итак, будем стремиться познать Господа. Как утренняя заря явление Его, и Он (*Сын Божий*) придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю.* Вот, что Богу дорого в поступках людей: *Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений* (Ос 6: 3,6).

При виде надвигающегося уничтожения Израильского царства, пророк напрягает все усилия, чтобы пробудить чувство покаяния. Но видит пророк и то, что будет после бедствий, что относится к концу времен, когда произойдет полное обновление народа Божия, когда все бедствия и самая смерть будут уничтожены: *От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?* (Ос 13: 14). Отдельные фразы из книги пророка Осии часто цитируются новозаветными писателями (смотри: Ос 11: 1, Мф 2: 15; Ос 6: 6, Мф 9: 13; Ос 2: 23, 1 Пет 2: 10; Ос 13: 14, 1 Кор 15: 55; Ос 10: 8, Лк 23: 30 и другими).

Содержание книги пророка Осии следующее: о неверной жене и неверности Израиля (1-2), о верности Божией (3), обличение Израиля (4-7), суд Божий над Израилем (8-10), ряд кратких бесед на ранее затронутые темы (11-14). Заканчивается книга обещанием спасения праведным (14).

Книга пророка Исаии

В первой половине восьмого века до Р. Х. жил Исаия — один из величайших пророков всех времен. Наделенный от Бога высокими духовными дарованиями, Исаия принадлежал к высшему столичному обществу и имел свободный доступ в царский дом. Обладал пророк широким государственным кругозором и крупным поэтическим талантом. Сочетание в нем этих исключительных качеств делают его книгу уникальной в древней письменности. Книга пророка Исаии обилует предсказаниями о Мессии, о Его благодатном Царстве и о новозаветных временах, благодаря чему пророка Исаию называют «ветхозаветным Евангелистом».

Пророк Исаия, сын Амоса, родился в Иерусалиме около 765 года до Р.Х.[1] К пророческому служению двадцатилетний Исаия был призван особым откровением Божиим, когда он увидел Бога Саваофа, сидящего на престоле и окруженного ангелами (Ис 6-я глава). Исаия проходил свое пророческое служение при иудейских царях Азарии, Иоафаме, Ахазе и Езекии. Известно, что он имел жену и двух детей. Закончилась пророческая деятельность Исаии в 8-й год царя Манассии мученической смертью, когда он, по преданию, был перепилен деревянной пилой (Евр 11: 37). Кроме книги пророчеств, он описал деяния царей Озии и Езекии (которые, впрочем, не дошли до нас) и привел в порядок семь последних глав «Притчей Соломоновых» (Притч 25: 1).

При царях Азарии (Озии) и Иоафаме иудейский народ был заражен идолопоклонством, которое еще больше усилилось при Ахазе. Этот царь даже *сделал литые статуи Ваала... и проводил своих детей чрез огонь* (2 Пар 28: 1-4). Против Ахаза пошли войной цари Факей израильский и Рецин сирийский. Ахаз послал большие подарки ассирийскому царю Феглатфаласару, и тот победил Факея и Рецина, на Ахаза же наложил тяжелую дань. Пророк Исаия ободрял народ во время нападения Факея и Рецина и дал царю знамение победы над ними в пророчестве о рождении Мессии от Девы (Ис 7: 14). Но пророк укорял Ахаза за обращение за помощью к ассирийскому царю.

Сын Ахаза, царь Езекия, был благочестив. Однако, нравственность настолько пала среди городских жителей, что пророк уподобил их нечестивым язычникам, некогда

---

[1] Исаия значит «Господь спасает».

истребленным Богом, говоря: *Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло!* (Ис 3: 9-11).

В особенности вооружался пророк против судей и лиц, стоящих у кормила власти, обязанность которых была защитить невинных и заботиться о справедливости: *Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают светом, и свет — тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое — горьким! Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою! Горе тем ... которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного!... Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот* (Ис 5: 20-23, 10: 1-2). За эти вопиющие беззакония пророк предсказывает, что *Господь отсечет у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный, это — голова, а пророк-лжеучитель есть хвост* (Ис 9: 14-15).

Не безупречны были и служители храма и богомольцы, которых пророк обличает в бездушном исполнении обрядов и лицемерии: *И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих* (Ис 19: 13).

Скорбь пророка из-за грехов народа вылилась в следующей молитве: *Все мы сделались — как нечистый, и вся праведность наша — как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя: поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты — Отец наш, мы — глина, а Ты — Создатель наш, и все мы — дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же: мы все народ Твой* (Ис 64: 6-9).

Но верит пророк и в силу покаяния и что нет греха, превышающего милосердие Божие. *Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите — и рассудим, говорит*

Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю, если будут красны, как пурпур, — как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли, если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят (Ис 1-я глава).

В 14-ый год правления Езекии Сеннахерим ассирийский напал на Иерусалим. По молитвам царя и пророка 185-ти тысячное ассирийское войско было поражено ангелом Божиим, и город был спасен (Ис 36-37 гл.). Некоторое время спустя, царь Езекия смертельно заболел, но по молитвам пророка получил чудесное исцеление (Ис 38-39 гл.).

Соседями израильтян были сирийцы, ассирияне, вавилоняне, египтяне и эдомляне. Они постоянно угрожали вторжением в Иудею, и евреи вынуждены были или отбиваться от них, или платить им дань. Цари иудейские среди таких непрерывных столкновений нуждались в надежном руководителе, и таковым для них Господь послал Исаию, который предупреждал царей и народ об опасности, ободрял и предсказывал о судьбе еврейского народа, о судьбе соседних народов и о грядущем спасении чрез Отрока-Мессию. Особое место у пророка Исаии занимают предсказания относительно Вавилонского царства, которое пророк отождествляет с царством зла последних времен, а его царя — с антихристом — анти-мессией. Поэтому многим элементам пророчеств о Вавилоне предстоит еще исполниться (смотри главы 14, 21, 46-47 и сравни с 16-17 главами книги Откровения). В 24-25 главах книги пророка Исаии говорится о суде над вселенной.

Пророчества Исаии отличаются необычайной ясностью и поэтичностью. Предсказание о страданиях Спасителя (Ис 53 глава) написано так ярко, как будто сам пророк присутствовал при кресте. К числу наиболее ярких пророчеств Исаии относятся: о рождении Эммануила от Девы (7: 14), о множестве чудес, которые должен был совершить Мессия (35: 5-6), о Его кротости и смирении (42: 1-4) и о других делах Его, о чем подробнее написано в главе «Ветхий завет о Мессии». Замечательно своей точностью пророчество Исаии о царе Кире, которое лет двести спустя стало известным этому царю (44: 27-28; 45: 1-3; 1 Езд 1: 1-3).

Пророк Исаия говорил, что избранный народ в своей массе будет отвергнут Богом за свое нечестие, спасется только святой остаток (Ис 6: 13). В Царстве Мессии место отвергнутых иудеев займут уверовавшие языческие народы (Ис 11: 1-10, 49: 6, 54: 1-5, 65: 1-3).

У пророка Исаии находим замечательные по своей глубине и поэтичности описания славы и величия Божия — Его премудрости, благости и Его всемогущества. На фоне совершенств Творца языческие божества — ничтожны и презренны. *Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но поит землю и делает ее способною рождать и произрастать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, — так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его* (Ис 55: 8-11).

Не раз пророк свидетельствует о милости Божией к кающимся и смиренным. *Так говорит Господь: небо — престол Мой, а земля – подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все это сделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот, на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим* (Ис 66: 1-2). *Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся* (Ис 40: 29-31).

*Посему будут прославлять Тебя народы сильные; города страшных племен будут бояться Тебя; ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя; ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном, Ты укротил буйство врагов; как зной тенью облака, подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей (*в Царстве Мессии*) для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин... И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и утрет Господь Бог слезы со всех лиц!* (Ис 25: 3-9).

Последние 27 глав книги пророка Исаии (40-66) содержат много утешительных предсказаний, относящихся к новозаветным временам и обновлению мира после всеобщего суда. Вот видение нового Иерусалима (Церкви), возвышающегося на святой горе: *Не слышно будет более насилия на земле твоей, опустошения и разорения — в*

пределах твоих; и будешь называть стены твои спасением и ворота твои — славою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны — светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой — славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю (Ис 60: 18-21).

Перечень тем книги пророка Исаии с указанием глав следующий: обличение грехов Иуды (1), Суд Божий над миром и возвышение Царства Божия (2-3); о том, что остаток народа спасется и о Мессии (4), песнь о Винограднике (5), видение Господа Саваофа (6), конфликт с Сирией и о рождении Эммануила (7), о чудном Младенце (8-9), речь об Ассирии (10), о Мессии и Его Царстве (11), хвалебная песнь Богу (12), пророчества об языческих царствах, о Вавилоне и антихристе (13-14), о Моаве (15), о Самарии и Дамаске (17), речь об Ефиопии и Египте (18-20), предсказание падения Вавилона (21), предсказание о нашествии на Иудею (22), о Тире (23); суд над вселенной и обновление мира (24-25), воскресение мертвых (26), продолжение песни о Винограднике (27), речи о Самарии и Иерусалиме (28-29), Египте (30-31), о новозаветных временах (32), пророчество об Ассирии (33), суд над народами и о благодати Божией (34-35), историческая часть (36-39), предсказание о конце вавилонского плена и об Иоанне Крестителе (40, 48), предсказание о царе Кире (41 и 45), Отрок Господень (42), утешение пленным в Вавилоне (43-44), о падении Вавилона (46-47), о Мессии (49-50), восстановление Сиона (51-52), страждущий Мессия (53), о призвании язычников в Царство Мессии (54-55), о новозаветных временах (56-57), обличение лицемеров (58-59), слава Нового Иерусалима (60), о Мессии и новозаветных временах (61-63), молитва пророка за свой народ (62), призвание язычников к вере (65), торжество Церкви и окончательный суд над отступниками (66).

Несмотря на свою древность, книга пророка Исаии звучит, будто написана вчера. Она настолько содержательна, утешительна и поэтична, что каждому христианину следовало бы ее иметь своей настольной книгой.

Книга пророка Михея

Пророк Михей происходил из колена Иудина и родился в Морасфе – небольшом селении на юг от

Иерусалима. Пророчествовал он втечение пятидесяти лет о судьбах Самарии и Иерусалима, во времена царя Езекии и в первой половине царствования нечестивого Манассии, будучи младшим современником Исаии. О Михее упоминается в книге прор. Иеремии (26: 18): когда Иеремию за его пророчество о разрушении Иерусалима хотели убить, то некоторые из старейшин в защиту его говорили, что и Михей во дни царя Езекии предсказывал о том же, но его за пророчество не преследовали. Обрывистость бесед в книге пророка Михея свидетельствует о том, что только некоторая часть его пророчеств сохранилась, остальная же часть, вероятно, погибла во время гонений на пророков со стороны Манассии.

Главная мысль книги пророка Михея та, что Господь по Своей верности завету с избранным народом, очистив его бедствиями и покаянием, введет его (а через него и язычников) в царство Мессии. Книга Михея содержит предсказание о разрушении Самарии и опустошении Иерусалима; обетование о спасении Израиля через Старейшину из Вифлеема; указания пути к спасению. Михей выступает со словом защиты бедных и обездоленных в своем народе и обличениями бессердечия и заносчивости богатых. *Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми; все строят козни, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтоб уметь делать зло; начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них — как терние, и справедливый — хуже колючей изгороди* (Мих 7: 1-6).

Вот, что Господь ждет от человека: *О, человек! сказано тебе, что — добро, и чего требует от тебя Господь; действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно ходить перед Богом твоим* (Мих 6: 7-8). Пророк заканчивает свою книгу следующим обращением к Богу: *Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши* (Мих 7: 18-19).

Содержание книги пророка Михея: разрушение Иерусалима и Самарии (1-2), грехи жителей Иудеи (3), о Царстве Мессии (4), о рождении Христа в Вифлееме (5), суд над народами (6), о милости к верным (7).

Все предсказания пророков, за исключением тех, которые относятся к последним временам, исполнились, и

часто — с поразительной точностью. В особенности дороги нам предсказания о Спасителе мира, о Церкви и благодати Божией, подаваемой верующим. Утешительно в пророческих книгах еще то, что как бы зло временно ни ликовало, оно будет полностью истреблено Богом и правда восторжествует; вечная жизнь и блаженство — вот что ждет верующих!

Главными событиями разбираемого здесь второго пророческого периода, начавшегося после царя Манассии (6-е по 4-е столетия до Р.Х.), были: религиозная реформа царя Иосии (639-608 гг. до Р.Х.), усиление вавилонского царства, разрушение Иерусалима (586 г. до Р.Х.) и увод пленных иудеев в Вавилон; покаяние иудеев и возвращение их на родину (536 г. до Р.Х.), восстановление Иерусалимского храма (475 г. до Р.Х.). После этого ожидание пришествия Мессии делается все более напряженным вплоть до времени Рождества Христова.

Книга пророка Софонии

Продолжительное правление нечестивого царя Манассии (696-641 гг. до Р.Х.) привело к тому, что почти все пророки Божии, проживавшие в Иудее, были истреблены или ушли в подполье. Возможно, что святой Софония был первым пророком, возвысившим свой голос после полувекового молчания посланников Божиих. Софония проповедовал при благочестивом иудейском царе Иосии, лет за двадцать до разрушения Иерусалима (639-608 годы до Р.Х.). Перечисление предков Софонии до 4-го рода указывает на его знатное происхождение. Предполагают, что царь Иосия начал свою религиозную реформу, поощряемый к ней пророком Софонией. Однако, реформа мало что могла сделать: религиозные устои в народе, подорванные Манассией, уже трудно было восстановить. Софония со скорбью наблюдал все растущее духовное одичание людей и увлечение языческими суевериями.

Тем не менее, пророк строго обличает тех, на ком лежала ответственность руководить жизнью народа и подавать добрый пример — иудейских князей, судей и священников, говоря: *Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю! Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него — рыкающие львы, судьи его — вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его — люди легкомысленные, вероломные; священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен, Он каждое утро являет суд Свой неизменно, но беззаконник не знает стыда* (Соф 3: 1-5).

Конечно, целью этих строгих порицаний было отвратить от евреев надвигающиеся на них бедствия.

Предсказывает Софония и о наказании Богом соседних народов — моавитян и аммонитян, живших на востоке, ассирийцев — на севере и эфиопов — на юге. Цель этих наказаний — не уничтожить эти народы, но вразумить их и привести к истинной вере. Заканчивает Софония свою книгу описанием мессианских времен и духовного возрождения мира: *Тогда Я дам народам чистые уста, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно* (3: 9).

Содержание книги пророка Софонии следующее: Суд Божий над Иерусалимом (1: 2 — 2: 3), суд над соседними народами (2: 4-15), опять о суде над Иерусалимом (3: 1-8), о Мессии и о спасении мира (3: 9-20).

Книга пророка Наума

Пророк Наум именуется Елкосеянином[1], что, вероятно, указывает на имя его отца. По преданию, род Наума происходил из селения, которое позже было названо в его честь. Оно упоминается в Евангелии, как Капер-Наум[2], находившийся на северном берегу Галилейского озера. После разорения Израильского царства ассирийцами в 722 году до Р.Х. предки Наума переселились в Иудею, и здесь Наум проходил свое пророческое служение в начале 7-го столетия до Р.Х.

В своей книге, состоящей из трех глав, пророк Наум преимущественно говорит о наказании Ниневии, столицы Ассирийского царства. В прошлом Ниневия служила в руках Божиих орудием наказания и вразумления еврейского народа, почему Исаия называл Ассирию *жезлом гнева Божия, и бичом в руке Его* (Ис 10: 5). Наум в таких образных словах рисует наказание евреев ассирийцами: *Господь долготерпелив и велик могуществом, но не оставляет без наказания; в вихре и в буре шествие Господа, облако — пыль от ног Его... Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как огонь; скалы распадаются пред Ним. Но Благ Господь — убежище в день скорби — и знает надеющихся на Него* (Наум 1: 3-7).

---

[1] По-еврейски — «елгоши».

[2] Т.е. поселок Наума.

Лет за двести до этого, при пророке Ионе, Ниневия, столица Ассирии, была помилована Богом ради покаяния ее жителей. После этого Ассирия начала быстро расти и усиливаться. Опьяненные своими победами, ассирийцы стали чрезвычайно надменными и жестокими с покоренными ими народами. В своей книге пророк Наум совершенно точно описывает нравственное состояние современной ему Ниневии, как города крови и вероломства. В предстоящем наказании Ниневии пророк видит праведное воздаяние этому городу за пролитую невинную кровь. Действительно, непобедимая дотоле Ниневия была вскоре покорена Набопалассаром вавилонским в 612 году до Р.Х. Ее разорение и последовавший распад всей могущественной Ассирийской империи красочно описали Геродот, Диоскор Сицилийский, Ксенофонт и другие греческие писатели.

Причем, как предсказал пророк Наум, Ниневия после своего разрушения как бы совершенно исчезла с лица земли: *Где же, — с изумлением спрашивает пророк, — логовище львов, куда лев таскал сокровища? Все это погибло бесследно* (2: 12-13). Действительно, в течение двух тысяч лет позабытым оказалось и самое место, где стояла Ниневия и только в прошлом столетии оно было найдено, благодаря раскопкам Раулинсона и других. Эти археологические открытия еще яснее подтверждают истинность и изумительную точность пророчеств Наума.

Книга пророка Аввакума

Аввакум был левит (потомки Левия были священниками и служителями при храме) и пел в Иерусалимском храме. Жил он незадолго до разрушения Иерусалима и был современником прор. Иеремии. Его книга отличается чистым, возвышенным и поэтическим языком. Знатоки Священного Писания восхваляют его книгу за простоту, краткость и глубину изображений.

Пророк Аввакум учил, что неправедный и беззаконный погибнет, а праведный будет спасен своей верой. Мысль эта открывается сначала в форме разговора между Богом и пророком о суде и гибели нечестивых, а затем в гимне-песне пророка, изображающей суд Божий, результатом которого последует истребление нечестивых и спасение праведников. *Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец*

в загоне и рогатого скота в стойлах, – но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет меня (Авв 3: 17-19).

Пророк Аввакум предсказывал о благодатном оправдании верой в Царстве Мессии: *Вот душа надменная не успокоится, а праведный верой жив будет* (Авв 2: 4, смотри Гал 3: 11 и Евр 10: 38).

Вторая и третья главы книги пророка Аввакума служат образцом для ирмосов 4-й песни канонов Утрени. В некоторых ирмосах даже буквально повторяются выражения из этих глав, так например, «На страже моей стану» — в пасхальном каноне; или: «Господи! Услышах слух Твой и убояхся (я услышал весть о Тебе и испугался)... Покрыло небеса величие Его... » и др. Эти фразы пророка Аввакума святые отцы относят к Мессии.

Пророк Аввакум видел то далекое будущее, когда *земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море* (Авв 2: 14). Содержание его книги следующее: Недоумение пророка по поводу успеха беззаконных (1: 1-4), ответ Господа (1: 5-11), дальнейшие недоумения пророка (1: 12-17) и ответ Господа (2: 1-5), предсказания горя халдеям за их хищничество (2: 6-20), гимн Богу (3 гл.).

Книга пророка Иеремии

Пророк Иеремия (на еврейском — «Возвышенный Богом») происходил из священнической семьи и родился в Анафофе, в четырех километрах на северо-восток от Иерусалима. К пророческому служению он был призван в царствование Иосии и проповедовал при царях Иосии, Иоахазе, Иоакиме, Иехонии и Седекии. Господь открыл Иеремии, что Он еще до его рождения решил сделать его пророком: *Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя, пророком для народа поставил тебя* (Иер 1: 5). Поставляя Иеремию на пророческое служение, Господь простер руку Свою, коснулся уст его и сказал: *Вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, в сей день Я поставил тебя над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать* (Иер 1: 9-10).

С этого момента Иеремия лет сорок непрестанно проповедует, уча людей вере и благочестию. Иеремия говорил от имени Божия: *Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь* (Иер 9: 23-24).

При благочестивом царе Иосии Иеремия учил беспрепятственно. Религиозность народа выражалась преимущественно в обрядности, а духовно он все больше удалялся от Бога: *Два зла сделал народ Мой:* — говорил Господь устами Иеремии, — *Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды* (Иер 2: 13).

Со временем правдивое слово Иеремии стало вызывать в слушателях все большее раздражение, и, начиная с царствования Иоакима, пророк подвергается непрекращающимся гонениям — даже со стороны членов своей семьи. Дошло до того, что Иоаким приговорил Иеремию к смерти, вследствие чего тот вынужден был скрываться. Однако, Иеремия диктовал свои обличительные речи Варуху, своему ученику, который объявлял их царю и народу. Желая скрыть от народа одну из таких речей, Иоаким при чтении ее лист за листом сжигал. Зная, что бесполезно воевать с вавилонянами, Иеремия убеждал преемника Иоакима (уведенного в Вавилон), последнего иудейского царя Седекию, подчиниться Навуходоносору. За это, как враг отечества, он был посажен в темницу, а потом брошен в навозную яму.

Вообще, годы, предшествовавшие падению иудейского государства, были временем крайнего духовного ожесточения и ослепления еврейского народа. Поэтому пророческое служение Иеремии оказалось одним из самых трудных и горьких. По временам, скорбные чувства настолько подавляли Иеремию, что ему не хотелось и жить: *Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею... Все проклинают меня! ... Ибо лишь только начну говорить я, — кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное осмеяние* (Иер 15: 10-11, 20: 8).

Наконец, Иеремия решил совсем перестать проповедовать: *И подумал я: Не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его.* Но не мог Иеремия надолго таить свой пророческий дар: *И был в сердце моем*

как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился удерживая его, и не мог (Иер 20: 9).

В сравнении с другими пророческими книгами, книга пророка Иеремии обильна автобиографическими заметками, что делает ее особенно ценной для понимания сути пророческого дара и взаимоотношений между Богом и Его избранниками.

Ввиду надвигающейся катастрофы, обличительные речи пророка Иеремии с нарастающим жаром обрушиваются на главных виновников духовного одичания простого народа — на богачей и людей, стоящих у кормила власти: *Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои — беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: построю себе дом обширный и горницы простор ные, — и прорубает себе окна и обшивает кедром и красит красною краскою. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать Меня? говорит Господь* (Иер 22: 13-16).

Однако духовное ожесточение ведущих слоев общества уже не поддавалось исцелению: *Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их* (Иер 17: 1). Надо сказать, что духовная испорченность современников Иеремии, как и иудеев в семидесятых годах нашей эры, когда Иерусалим был вторично разрушен, во многих отношениях характеризуют нравственную испорченность людей последних времен перед вторым пришествием Христовым. Вот почему, как первое, так и второе разрушения Иерусалима в устах пророков и Спасителя служат образом кончины мира и объединяются с ней в одной пророческой картине (Мф 24-я глава).

В книге пророка Иеремии мы находим частые упоминания о его столкновениях с лжепророками, которые, в противовес Иеремии, успокаивали людей, говоря, что никакого бедствия не случится, и все будет благополучно. Этими уверениями они усыпляли народную совесть и фактически ускоряли процесс духовного разложения. Уместно здесь заметить, что, согласно предсказанию Спасителя, появление большого количества лжепророков будет также признаком приближения кончины мира: *Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас... И многие лжепророки восстанут и прельстят многих* (Мф 24: 4,11). Таким образом, обличения пророка Иеремии в своей сути остаются

актуальными и в наши дни.

Наконец, при царе Седекии в 586 году до Р.Х. случилось то, о чем предсказывали Иеремия и другие пророки: полчища армии Навуходоносора окружили Иерусалим, взяли его и разрушили храм и город. Уцелевшие жители были уведены в плен, который, согласно пророчеству Иеремии, должен был длиться 70 лет. (Иер 25: 11) При взятии Иерусалима Иеремия был также связан и отправлен в плен с остальными пленными, но по дороге, согласно повелению Навуходоносора, был освобожден. В скором времени после этого беженцы из Иерусалима захватили Иеремию и увели в Египет, где он продолжил свое пророческое служение еще несколько лет. Во второй книге Маккавеев (2: 4-5) записано, что Иеремия при разрушении Иерусалимского храма скрыл в пещере на горе Нево Ковчег Завета с каменными скрижалями Десяти Заповедей и кадильный престол. Последующие попытки найти эти предметы не увенчались успехом. Сохранилось предание, что Иеремия был побит камнями в Дафне, за предсказание нашествия Навуходоносора на Египет. Александр Македонский (356-323 гг. до Р.Х.) с честью похоронил мощи пророка Иеремии в драгоценной гробнице в Александрии.

Главная мысль книги пророка Иеремии та, что Господь через вавилонян произведет суд над евреями и язычниками с целью очистить их от идолопоклонства и языческого нечестия. После плена евреи возвратятся в свою землю, и Господь в лице Мессии, Царя-Пастыря, восстановит престол Давида (в духовном смысле) и заключит Новый завет. Иеремия по своему внутреннему складу был лирик, что чувствуется в его речах и что делает его книгу замечательным памятником древней поэзии.

Суммируя, книга пророка Иеремии говорит о призвании Иеремии (1), содержит пророчества времен Иосии (2-6), пророчества времен Иоакима (7-20), обличения царей и лжепророков (21 – 25: 14), пророчества о соседних народах (25: 15-38; и гл. 46-51), о разорении и восстановлении (26-33), Иеремия и последние дни Иерусалима (34-45), историческое приложение (52).

Следующая за ней книга «Плач Иеремии» была написана вскоре после разрушения Иерусалима. Она состоит из пяти глав, в которых яркими красками изображается жалкий вид разрушенного храма и города и бедствия иудеев. В оригинале эта книга написана стихами, с начальными буквами строк (акростихи) расположенными в порядке еврейского алфавита подобно 36-му и 118 псалмам. От лица Иерусалима Иеремия обращается ко

всем проходящим с пожеланием им избежать подобной участи, объясняет причины случившегося и просит сочувствия. Заканчивается книга «Плач» молитвой: *Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле* (Плач 5: 21).

Вторая книга, примыкающая к книгам пророка Иеремии, книга пророка Варуха, написана Варухом, сыном Нирия. Упоминание его предков до пятого поколения указывает на знатность его происхождения. Действительно, брат его Сераия при царе Седекии заведовал сбором податей и участвовал в посольстве в Вавилон к Навуходоносору. (Иер 51: 59) Пророк Варух был учеником и помощником пророка Иеремии. Вместе со своим учителем Варух терпел преследования и гонения от современников. (Иер 36: 19-26; 43: 3; 45: 2-3) После разрушения Иерусалима Варух с Иеремией переселился в Египет, где оставался до смерти своего учителя. Потом Варух переселился в Вавилон, где, по преданию, и умер в 12-й год после разрушения Иерусалима.

Поводом к написанию книги пророка Варуха послужило желание иудеев, живших в Вавилоне, ободрить своих соотечественников, оставшихся в разоренной Иудее, пожертвованиями и сопроводительным письмом. Само письмо составил от лица пленников Варух. Он прочел это письмо сначала плененному царю Иехонии и жившим в Вавилоне иудеям, а потом отправил его в Иудею к первосвященнику Иоакиму.

В своем письме пророк Варух объясняет иудеям, что постигшие их бедствия означают не то, что они окончательно отвергнуты, а только временное наказание за грехи. Поэтому народ должен сокрушаться не о плене, а о своих грехах. В свое время Господь освободит народ из плена, и для Иерусалима наступят славные времена, когда воплотится Ипостасная Божия Премудрость[1]. Книга пророка Варуха показывает, как благотворно подействовали на иудеев постигшие их бедствия: очень многие поняли свою долю вины, каялись и стали более смиренными и послушными Богу.

---

[1] Сын Божий — Вторая Ипостась, или Второе Лицо Пресвятой Троицы, именуется в книге Притч «Премудростью» Прем 8: 22-30, Вар 3: 36 — 4: 4.

Книга пророка Авдия

Книга пророка Авдия представляет собой самое малое произведение ветхозаветной письменности, имея всего 21 стих. Содержание ее составляет видение об Едоме — стране, находившейся на юго-восток от Иудеи, жители которой, идумеи, были кровно близки иудеям. О пророке Авдии и о его жизни не сообщается никаких сведений ни в его книге, ни в остальной библейской письменности. Книга пророка Авдии написана вскоре после разрушения Иерусалима Навуходоносором, когда идумеи, вместо того, чтобы помочь или хотя бы посочувствовать своим братьям по крови, злорадствовали и одобряли разграбление города. Горечь иудеев по поводу такого поведения идумеев выражена в следующих словах 136-го псалма: *Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его.* Своим пророческим взором Авдия видит наказание идумеев за их жестокость. Предсказывает пророк и возвращение иудеев из плена.

Книга пророка Иезекииля

Пророк Иезекииль был сыном священника Вузия и родился в Иудее. Вместе с царем Иехонией он в числе 10 тысяч иудеев был отведен пленником в Вавилон в 597 г. до Р.Х. и поселен в Месопотамии на реке Ховаре, притоке реки Тигра.

К пророческому служению Иезекииль был призван в 30-ти летнем возрасте «видением славы Господней». Это было в 5-й год пленения Иехонии, и с этого времени он проходил свое служение между поселенцами месопотамского Тел-Авива в течение 22 лет, с 592 по 570 гг. до Р. Х. Описание в этом видении четырех животных с ликами человека, льва, тельца и орла было позже использовано в качестве символов четырех евангелистов (Иез 1: 10). Иезекииль проповедовал не только пленным иудеям, но и «мятежному дому израилеву», — переселенцам Израильского царства, отведенным сюда после разрушения их царства ассирийцами в 722 г. до Р.Х. Эти израильтяне, не имея на чужбине духовных руководителей, совершенно огрубели нравственно.

Призывая Иезекииля к пророческому служению,

Господь сказал ему: *Сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против Меня... Они — сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог! Будут ли они слушать, или не будут ... пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их... Вот, Я сделаю и твое лицо крепким против лиц их и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал Я чело твое; не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они — мятежный дом* (Иез 2: 3-7, 3: 8-9).

Далее Господь открыл Иезекиилю, в чем заключается его миссия и ответственность, как пророка: *Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст Моих и будешь вразумлять их от Меня. Когда Я скажу беззаконнику: «Смертью умрешь!» А ты не будешь вразумлять его и говорить, чтоб остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда Я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он; и Я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит; то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу свою* (Иез 3: 17-21).

Повинуясь Богу, пророк Иезекииль со всей строгостью обличал пристрастие израильтян к языческим обычаям, их лицемерие и непокорность. Однако, чтобы они не окончательно унывали, Иезекииль предсказывал и об окончании плена и восстановлении храма и Иерусалима.

Хотя Иезекииль жил далеко от Иудеи, но своим пророческим духом он переносился в Иерусалим (8: 1-3) и видел из Месопотамии все подробности осады Иерусалима (4: 1-17), взятие в плен царя Седекии, разрушение города и храма. Свои видения пророк передавал израильтянам, интересовавшимся судьбой своей страны. Пророк имел жену, которая умерла на 4-й год его пророческого служения, как пророческий символ бедствия иудеев, о чем было открыто Иезекиилю накануне ее смерти (24: 15-24).

По преданию, Иезекииль был «судьей» пленников, то

есть — их духовным вождем. Однажды он спас группу пленных от разбойников и во время неурожая своей молитвой умножил пищу. За обличение старейшин израилевых в идолопоклонстве пророк Иезекииль претерпел мученическую смерть.

Язык и изложение книги пророка Иезекииля отличаются обилием символических видений, действий, притч и аллегорий. В этом книгу Иезекииля можно сравнить разве только с Откровением св. Иоанна Богослова. Видение славы Господней, описанное в первых трех главах его книги, столь необычайно, что трудно его себе и представить. Вообще, образность и символизм речи пророка делают его книгу трудной для понимания, на что жаловались даже такие знатоки Библии и еврейского языка, как блаженный Иероним. В книге пророка Иезекииля встречаются даже свои особые названия: Бог — Адонаи-Саваоф, т.е. «Господь воинств небесных», Саддаи – «Всемогущий»; народ — Израиль, что значит «борющийся с Богом». Нередко пророк называет себя «сыном человеческим», в смысле своего смиренного и униженного положения, как пророка плененного народа.

Знаменательно видение Иезекииля, в котором Ангел Божий делал особое начертание на челах жителей Иерусалима, «скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершаемых в этом городе». Эти люди, отмеченные Ангелом, избегли участи остальных жителей Иерусалима, которые были умерщвлены во время взятия города неприятелем. Согласно видению, наказание нечестивых должно было начаться со служителей при святилище (Иез 9: 1-7). Это видение Иезекииля очень схоже с видением ап. Иоанна Богослова (Откр 7: 1-4) и говорит о том, что благодать Божия, как некая печать выделяет и ограждает людей, любящих Бога, от общей участи нечестивых.

Согласно предсказанию Иезекииля верующие люди грядущего Царства Мессии будут не только внешне исполнять заповеди Божии, как это делали лучшие из ветхозаветных иудеев, но по своему духовному содержанию будут совсем другими людьми: *Я дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное*[1], *чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их. И будут Моим народом, а Я буду их Богом* (Иез 11: 19-20, 36: 26-27).

---

[1] Телесное — мягкое, доброе.

Суммируя, содержание книги пророка Иезекииля следующее: видение славы Господней и призвание Иезекииля к пророческому служению (1-3), тринадцать обличительных речей против иудеев и символические действия, изображающие падение Иерусалима (4-24), обличительные речи против язычников: иудейских соседей (25), жителей Тира (26-28). Стихи 13-19 28-й главы относятся к дьяволу, олицетворением которого стал тирский царь[1]. Пророчества об египтянах (29-32), новые обязанности пророка после падения Иерусалима: утешать и подкреплять (33), Господь — пастырь возрожденного Израиля (34), о наказании Идумеи (35), о возрождении Израиля (36), оживление сухих костей — пророчество о воскресении мертвых (37), апокалипсические пророчества о врагах Церкви и об истреблении полчища Гога (38-39)[2], о новом вечном Царстве Божием и о новом храме (40-48, смотри Откр 21 глава). Пророчества последних 14-ти глав Иезекииля, относящиеся к последним временам, имеют общие черты с таинственными видениями пророка Даниила и Апокалипсисом ап. Иоанна Богослова. Им предстоит еще исполниться. Толковать эти видения следует осторожно, учитывая, что в них содержится много символики.

Книга пророка Даниила

Пророк Даниил был знатного, может быть, даже царского рода. В 4-й год царствования Иоакима, при первом завоевании Навуходоносором Иерусалима (в 606 г. до Р.Х.), юный Даниил попал в плен вавилонский. С другими знатными юношами Даниила определили в школу для подготовки к службе при царском дворе. Даниилу тогда было лет 14-17.

В школе с ним учились три его друга: Анания, Мисаил и Азария. В течение нескольких лет им предстояло изучить местный язык и разные халдейские науки. При поступлении этих иудейских учеников переименовали в Валтасара, Седраха, Мисаха и Авденаго. Однако, с принятием языческих имен, юноши не изменили вере отцов. Боясь осквернится языческой пищей, они упросили своего языческого воспитателя выдавать им пищу не с царского стола, окропленную идоложертвенной кровью, но простую,

---

[1] Смотри у Исаии подобную речь об антихристе 14: 5-20.

[2] Сравни с Откр 20: 7 о полчищах Гога и Магога

растительную. Воспитатель условно согласился, и в течение десяти дней кормил юношей растительной пищей. В конце пробного периода эти юноши оказались здоровее других, питавшихся от царского стола. С тех пор им было разрешено продолжать питаться растительной пищей. Господь наградил благочестивых юношей успехами в науках, и вавилонский царь на испытании нашел, что они мудрее его вавилонских волхвов.

После окончания занятий, Даниил с тремя друзьями определен был на службу при царском дворе и оставался в звании придворного сановника во все время царствования Навуходоносора и его пяти преемников. После же покорения Вавилона, стал советником царей Дария мидийского и Кира персидского (Дан 6: 28).

Бог дал Даниилу способность понимать видения и сны, что и проявил он, разъяснив два сна Навуходоносору (2-я и 4-я гл.). В первом сне Навуходоносор видел огромного и страшного истукана, который был разбит камнем, скатившимся с горы. Даниил объяснил царю, что истукан символизировал четыре языческих царства, которые должны были сменить друг друга, начиная с вавилонского и кончая римским. Камень, сокрушивший истукана, символизировал Мессию, а гора — Его вечное Царство. Свое объяснение сна Даниил так заканчивает: *Ты видел истукана, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук*[1] *и ударил в истукана... Тогда все вместе раздробилось ... и сделалось, как прах на летних гумнах, и ветер унес его, и следа не осталось от него, а камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю... Во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно* (Дан 2: 31-45). Сон этот оказался пророческим видением о Церкви. Действительно, христианская вера, возникшая в римской империи, наполнила весь мир и будет существовать до конца мира, а от бывших великих языческих держав и следа не осталось.

В третьей главе книги пророка Даниила рассказывается о подвиге его трех друзей, которые отказались поклониться золотому идолу, за что были брошены в раскаленную печь. Но ангел Божий сохранил их невредимыми в огне. Благодарственная молитва «трех отроков» служит темой ирмосов 8-й и 9-й песни канонов Утрени.

---

[1] Рождение Спасителя без участия земного отца.

О деятельности пророка Даниила в течение 7-ми лет царствования трех преемников Навуходоносора (Евиль-Меродаха, Нериглисора и Лавосоардаха) — ничего не известно. Убийца Лавосоардаха, Набонид, сделал своего сына Валтасара своим соправителем. В первый год Валтасара Даниилу было видение о четырех царствах, которое перешло в видение неба и Бога в образе «Ветхого Днями» и «Сына Человеческого», т.е. имевшего воплотиться Сына Божия (Дан 7-я глава). Как мы знаем из Евангелий, Спаситель часто называл себя Сыном Человеческим, напоминая этим иудеям о пророчестве Даниила. На суде синедриона, когда первосвященник спросил Христа, является ли Он обещанным Мессией, Господь прямо им указал на это видение Даниила и напомнил о небесной славе Сына Человеческого (Дан 7-я гл.; Мф 26: 64). Видение пророка Даниила в своей главной части относится к временам перед концом мира и страшного суда, хотя некоторые штрихи его предсказывают о гонениях Антиоха Епифана в 3-м веке до Р.Х. и о гонениях на Церковь во времена антихриста.

Следующее видение, записанное в третий год правления Валтасара, о двух монархиях под образом овна и козла — тоже относится к концу мира. В этих видениях есть общие черты с видениями ап. Иоанна Богослова, записанными в его книге Откровения. (Дан 7-8 главы, Откр 11-12 и 17 главы).

Вавилон был взят мидийским царем Дарием в 17-й год царствования Валтасара (539 лет до Р.Х.). Во время завоевания города Валтасар погиб, как ему было предсказано таинственной рукой, написавшей на стене: «мене, текел, упарсин» (ты — ничтожен, и твое царство поделят мидяне и персы, Дан 5: 25). Эту надпись расшифровал Валтасару пророк Даниил. Как мы уже упоминали, падение Вавилона было предсказано пророками Исаией и Иеремией. (Ис 13-14 и 21 гл., Иер 50-51 гл.). В книге Откровения Вавилон олицетворяет царство мирового зла (Откр 16-18 и 21-я гл.).

При Дарии мидийском Даниил был одним из трех главнейших вельмож мидийского царства. Из зависти языческие вельможи оклеветали Даниила перед Дарием и хитростью добились, чтобы Даниила бросили львам. Но Бог сохранил своего пророка невредимым (6-я гл.). Позже Даниил получил откровение о 70-и седьминах (70 х 7= 490 лет), в котором указано время пришествия Мессии[1].

---

[1] Дан 9-я гл., смотри объяснение этого видения в главе «Ветхий Завет о Мессии».

В царствование Кира Даниил остался в том же придворном звании. Не без его участия Кир издал в 536 г. указ об освобождении евреев из плена. По преданию, пророк Даниил показал Киру пророчество о нем Исаии (44: 28 – 45: 13). Пораженный этим пророчеством, царь признал над собою власть Иеговы и повелел евреям построить в честь Его храм в Иерусалиме (1 Езд 1 гл.). При этом же царе Даниил был во второй раз чудесно спасен от львов за умерщвление дракона, которого обоготворяли язычники (14-я гл.). В третий год царствования Кира в Вавилоне Даниил удостоился получить откровение о дальнейшей судьбе народа Божия, в связи с историей языческих государств (10-12 гл.). Предсказания о гонениях на веру одновременно относятся к гонениям Антиоха Епифана и антихриста.

Приводим здесь две выдержки из апокалипсических пророчеств Даниила: *И восстанет в то время Михаил*[1], *князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге*[2]. *И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, вовеки, навсегда* (Дан 12: 1-3, сравни Мф 13: 43). ... *Сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, обелятся и переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют* (Дан 12: 9-10). В трех с половиной годах, в течение которых усилятся гонения на верующих, некоторые видят указание на срок царствования антихриста[3]. Впрочем, апокалиптические сроки могут иметь символическое значение.

О последующей судьбе пророка Даниила мало что известно. Скончался Даниил в глубокой старости, около 90 лет, вероятно, в Сузах (Екбатанах). Книга пророка

---

[1] Архангел Михаил, Откр 20: 11.

[2] Книга жизни — означает ведение Божие всех добрых дел человека, см. Откр 13: 8, 20: 12.

[3] Между прочим, Иисус Христос тоже проповедовал в течение трех с половиной лет.

Даниила состоит из 14-ти глав. Первые шесть глав книги составляют историческую ее часть. В них указывается, как во время плена распространялась слава Божия среди иудеев и язычников. Главы 7-12 — пророческие, содержащие видения о будущей судьбе языческих народов, среди которых жили иудеи, и о судьбе Царства Божия — Церкви. Подлинность книги пророка Даниила оспаривают некоторые современные библейские критики. Однако, для нас, верующих, достаточным свидетельством подлинности книги Даниила является то, что Сам Господь Иисус Христос дважды ссылался на пророчества, находящиеся в ней. Замечательно то, что Даниил точно предсказал время пришествия Христа и начало Нового Завета. Это пророчество «о седьминах» неприятно тем евреям, которые, не признают Христа и ждут нового «мессию».

Книга пророка Аггея

Пророк Аггей пророчествовал в Иудее во времена персидского царя Дария 1-го (персидского, Гистапса, 522-486 гг. до Р.Х.) В то время многие иудеи под предводительством Зоровавеля вернулись из вавилонского плена в Иудею. Первосвященствовал тогда некто по имени Иисус. Во второй год после возвращения из плена иудеи начали строить в Иерусалиме храм на месте разрушенного Соломонова храма. Но из-за происков самарян и других недоброжелателей постройка была приостановлена на 15 лет, пока царь Дарий не приказал вновь приступить к постройке.

Народ был беден. Между тем представление у него было такое, что второй храм своим великолепием не должен уступать Соломонову храму, разрушенному Навуходоносором. Поэтому некоторые начали уверять, что еще не настало время для построения нового храма. Все это охлаждало усердие строителей. Для ободрения народа окончить постройку второго храма и послан был Богом Аггей. Его пророческое служение продолжалось около года.

Пророк Аггей такими словами убеждал иудеев продолжить постройку храма: *Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердца ваши на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и Я*

буду благоволить к нему. Ожидаете много, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему небо заключилось и не дает вам росы и земля не дает своих произведений (Агг 1: 6-10).

В главе «Ветхий завет о Мессии» приведено обещание Аггея о пришествии Мессии в этот новый храм. Своим посещением нового храма Мессия принесет ему славу, большую по сравнению со славой первого храма, богато украшенного (Агг 2: 5-9). Книга пророка Аггея имеет две главы, в которых записаны четыре речи Аггея, направленные на построение храма.

Книга пророка Захарии

Пророк Захария называется серповидцем по причине виденного им свитка, изогнутого в форме серпа (5: 1-4). Происходил Захария из священнического рода и был сыном Варахии и внуком Аддая. К пророческому служению он был призван в раннем возрасте и начал свое служение во второй год Дария 1-го (520 г. до Р.Х.), будучи современником пророка Аггея. Захария, как и Аггей, побуждал народ к окончанию постройки храма. Он закончил свою пророческую книгу уже после освящения храма в 516 г. до Р.Х.

Книга пророка Захарии отличается, подобно книге пророка Иезекииля, обилием символических видений и, сверх того, подробными предсказаниями о последних днях жизни Спасителя и о таких частностях Его жизни, каких нельзя найти ни у одного из пророков, например: о входе Господа во Иерусалим на ослице, о предании Его за 30 сребренников, о прободении Его ребра на кресте, о бегстве апостолов из сада Гефсиманского.

Устами Захарии Бог призывал евреев к искреннему благочестию, говоря: *Обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам, Говорит Господь Саваоф* (Зах 1: 3). *Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу. По истине и миролюбиво судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите; ибо все это Я ненавижу, говорит Господь* (Зах 8: 16-17).

Содержание книги пророка Захарии следующее: при-

зыв к покаянию (1: 1-6), видение ангела среди мирт[1] (1: 7-17), видение четырех всадников (1: 18-21), видение ангела с землемерной веревкой (2), видение первосвященника Иисуса и Мессии (3), видение золотого светильника (4), видение летающего свитка и ефы[2] (5), видение четырех колесниц и Мессии в образе Первосвященника (6), пророческие речи Захарии о новозаветных временах (7-8), мессианские предсказания (9-11), о благодатных дарах, подаваемых верующим (12), пророчества о Мессии и об искуплении Иерусалима (13-14).

Книга пророка Малахии

Пророк Малахия (на еврейском — «вестник») был младшим сотрудником Ездры и Неемии и происходил из колена Завулонова. Как последний из ветхозаветных пророков, он назван «печатью пророков». Пророчествовал он за 475 лет до пришествия Христова.

Из книги пророка Малахии видно, что в его время храм был уже восстановлен, и в нем совершались богослужения, но часто не так благоговейно, как следовало. Пророк обличает священников в небрежности, говоря им от имени Бога: *Сын чтит отца и раб – господина своего. Если Я — Отец, то где почтение мне? И если Я – Господь, то где благоговение предо мною* (Мал 1: 6). В новозаветное время иудейские священники будут заменены людьми, благоговеющими перед Богом: *Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву* (Мал 1: 6-11).

Далее пророк обличает иудеев за женитьбу на иноплеменницах, за неисправное внесение десятин, принесение в жертву животных с пороками, за внешнюю бездушную обрядность, за ропот на Бога, будто Он медлит с исполнением Своих обещаний относительно пришествия Мессии. В грехе идолопоклонства Малахия уже не укоряет иудеев, потому что после всех бедствий, постигших их в связи с вавилонским пленением, они совершенно излечились от этого суеверия.

---

[1] Южное, вечнозеленое дерево с белыми душистыми цветами.

[2] Мера сыпучих тел.

У Малахии есть предсказание о пророке и предтече Иоанне Крестителе, который должен придти для приготовления людей к принятию Христа: *Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в Храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел Завета, Которого вы желаете. Вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится. Он — как огонь расплавляющий и как щелок очищающий* (Мал 3: 1-2, см. Мк 1: 1 и Мф 11: 14, 17: 12). Следующее пророчество Малахии, подобное первому, говорит о предтече Христа и, очевидно, относится к Его второму пришествию: *Вот Я пошлю к вам Илию Фесфитянина пред наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я придя не поразил земли проклятием* (Мал 4: 5, сравни Откр 11: 3-6).

Содержание книги пророка Малахии следующее: отсутствие благоговения в народе (1: 6-14) и у священников (2: 1-9), жестокость и отступление от Бога (2: 10-16), пренебрежение Божьими обещаниями и заповедями (2: 17 – 3: 6), неуплата десятин (3: 7–12), о суде Божием (3: 13 – 4: 3), последний призыв к покаянию (4: 4-6).

Перечень важнейших предсказаний и тем в пророческих книгах

О Боге

О всемогуществе и величии Божием: Ис 6: 1-4, Ис 55: 8-11, Ис 64: 1-3, Иер 10: 12, Иер 16: 21, Иез 1-2 гл., Дан 2: 20, Дан 7: 9-11, Наум 1: 3-7. О милости Божией: Ис 55: 6, Ис 54: 10, Ис 64: 5, Плач 3: 22-28, Мих 7: 18-19. О правосудии Божием: Ис 1: 27-30, Ис 30: 18, Ис 33: 1-5, Ис 59: 16-19, Иер 9: 23-24, Иез 18: 20-24, Дан 9: 7. О Божием всеведении: Иер 17: 9-10. О святости Божией: Ис 6: 3, Ис 57: 15, Ос 11: 9. О вечности Божией: Ис 43: 10.

О Царстве Божием

О Новом Завете: Ис 55: 3, 59: 20-21, Иер 31: 31-34, Дан 9: 24-27 (см. Деян 13: 34). О призвании язычников

в Церковь: Ис 2: 2, Ис 11: 1-10, Ис 42: 1-12, Ис 49: 6, Ис 54: 12-14, Ис 65: 1-2 (см. Гал 4: 27, 1: 9 и 2: 23). О внутреннем обновлении: Ис 44: 3, Зах 12: 10 – 13: 1, 14: 5-9, Ис 35: 1-7, Ис 55: 1, Ис 55: 10-11, Ис 12: 3-5, Иоил 2: 28-32. Сердце единое и дух новый: Иез 11: 19-20, Иез 36: 26. О Царстве Божием в образе горы Божией: Ис 2: 2-3, Ис 11: 1-10 (см. Рим 15: 12), Дан 2: 34, Иоил 3: 17, Авд 17, Зах 8: 3.

О добродетелях

О благоговении перед Богом: Мал 4: 2, Мал 3: 16-18. О вере: Авв 2: 4. О надежде на Бога: Ис 8: 9-14, Ис 25-27 гл., Ис 26: 2-12, Ис 30: 7, Ис 30: 15, Ис 40: 29-31, Ис 51: 7-8, Ис 51: 12-14, Ис 54: 10, Иер 9: 23-24, Иер 15: 20-21, Иер 17: 7-8, Иез 34: 14-16, Мих 7: 7-19, Авв 3: 17-19. О познании Бога: Ис 2: 2-3, Ис 11: 1-10, Ис 54: 13, Иер 9: 23-24, Иер 31: 31-34, Ос 6:3. О смирении: Ис 57: 15-16, Ис 66: 1-2, Мих 6: 8. О стремлении к добродетели: Ис 1: 17, Ис 33: 14-16, Ис 55: 6-7, Вар 4: 4, Зах 7: 9-10, 8: 16-17. О справедливости: Ис 1: 27, Мих 6: 8. О милосердии: Ис 1: 17, Ис 58: 2-12, Ос 6: 6.

Призыв к покаянию

Обличительные речи: Ис 1: 3-6, Ис 3: 9-11, Ис 5: 20-23, Ис 10: 1-2, Ис 19: 13, Ис 30: 1, Ис 42: 18-20, Ис 45: 9-10, Ис 57: 20-21, Ис 59: 1-4, Иер 2: 13, Иер 5: 1-5, Иер 7-я гл., Иер 8: 9-11, Иер 9: 8, Иер 15: 1-2, Иер 17: 1, Иер 17: 5, Иер 22: 13-17, Иер 44: 4-6, Иер 48: 10, Мих 7: 1-6, Соф 3: 1-5, Мал 1: 6. Призыв к покаянию: Ис 1: 16-20, Ис 64: 6-9, Иер 8: 4-5, Иез 18: 30-32, Ос 6: 1-3, Иоил 2: 11-17, Зах 1: 3-4, Мал 1: 9.

О последних временах

О духовным голоде: Ам 8: 11. О лжепророках: Ис 9: 15, Иер 14: 14-16, Иер 23: 15-17, Иер 23: 26-28, Иез 13: 3-16, Иез 14: 9-11, Соф 3: 4, Мих 3: 5-7. О пастырях: добрых — Иер 3: 15; негодных — Ис 56: 10-11, Иер 10: 21, Иер 23: 1-6, Иез 34: 1-6, Зах 11: 16-17. Об антихристе: Ис 14: 4-20, Иез 28: 13-19, Дан 11: 35-40, Дан 12: 9-13. О суде над народами: Ис 2: 10-21, Ис 13: 6-15, Ис 24: 4-23, Ис 63: 1-6, Ис 66: 15-16, Иер 46: 10, Иер 50: 31-32, Иез 9: 4-8 (Апок 7: 3), Иез 30: 2-3, Иез 38: 20-23, Дан 7: 9-12 (Апок 4: 2, 5: 11, 20: 12), Иоил

2: 1-10, Иоил 3: 2-17, Амос 5: 18-20, Соф 1: 14-18, Соф 3: 8-9, Наум 1: 3-7, Авд 15, Мал. 4: 5 (Апок 11: 3-6).

Об уничтожении зла и страданий: Чис 24: 17, Ис 11: 1-10. О вечной радости: Ис 42: 1-12, 54: 12-14, 60: 1-5, 61: 1-4. О воскресении плоти (Иов 19: 25) и уничтожении смерти: Ис 26 гл., 42: 1-12, 61: 1-4, Зах 9: 9-11, Ос 13: 14. О торжестве истины и справедливости: Ис 9: 6-7, 11: 1-10, 26 гл., Иер 23: 5.

О славе торжествующей Церкви Ис 26-27 главы, Ис 52: 1-2, Ис 60: 1-5, Ис 61: 10-11, Ис 62: 1-5. Об обновлении мира: Ис 4: 2-6, Ис 11: 1-10, Ис 44: 22-24, Ис 49: 13-15, Ис 52: 1-9, Ис 60: 1-21, Ис 61: 10, Ис 62: 11-12, Ис 65: 17-20, Ис 65: 25, Ис 66: 22-24, Иер 32: 39-41, Иер 33: 6-9, Иер 33: 15-16, Вар 5: 9, Дан 12: 1-3, Ос 3: 4-5, Ос 13: 14, Авв 2: 14, Соф 3: 9, Зах 8: 3.

Заключительный обзор содержания и знаения пророческих книг

При нравственной огрубелости людей ветхозаветного времени и отсутствии духовных наставников, на пророков выпала трудная задача учить людей верить в Бога, воздерживаться от пороков и вести праведную жизнь. Естественно, поэтому, что в речах пророков преобладает обличение. Чтобы всколыхнуть совесть слушателей, эти обличения порой принимали очень настойчивый и даже резкий тон, что в глазах современного читателя придает пророческим книгам известную суровость. По образному сравнению Спасителя, древние пророки первыми как бы вскапывали почву жестоких человеческих сердец, подготавливая ее к последующему принятию семян апостольской проповеди (Ин 4: 37-38). Если бы какой-нибудь проповедник или писатель в наши дни употребил по адресу евреев эпитеты подобные тем, которыми испещрены пророческие книги, то, несомненно, его бы обвинили в крайнем антисемитизме.

Правда, пророки говорили и о славе Израиля, об избранничестве народа Божия и о поражении язычников. В этих выражениях нельзя видеть шовинизм. В понимании пророков «Израиль», «Сион», «избранный народ» и подобные имена — не национальные, но духовные понятия. Иначе говоря, пророки употребляли эти имена в качестве символов Царства Божия, в которое должны влиться многие народы. Конечно, евреи первыми призывались в это

Царство, но пророки предвидели и отпадение от веры большинства евреев и призвание в Церковь языческих народов (смотри в указателе, приведенном выше, перечень предсказаний о призвании язычников в Царство Божие). Между прочим, в таком же духовном понимании и наша Церковь в богослужениях употребляет имена Сион, Иерусалим, Израиль, как синонимы слова Церковь.

В новозаветное время предсказания пророков о призвании языческих народов к вере воодушевляли апостолов смело проповедовать среди язычников. Так, например, ап. Павел писал: *Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия — благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово* (Еф 3: 8).

Как духовные вожди своего народа, пророки часто выступали единственными заступниками всех слабых и обиженных в своем народе. При этом им приходилось беспощадно обличать продажность судей, алчность и жестокость князей, небрежность и лицемерие священников и лживость самозваных пророков. За своё правдивое слово пророки постоянно подвергались тяжелым гонениям. Не многие из них умерли естественной смертью. Однако, бедный народ их ценил, любил и следовал их наставлениям.

В годы великих бедствий и национальных потрясений пророки являлись единственными утешителями скорбящих. Раскрывали пророки великие свойства Единого Бога: Его всемогущество, всеведение, правосудие к нераскаянным и бесконечное милосердие к смиренным. В своих пророчествах они показывали людям непостижимые пути промысла Божия, которым Он направлял к добру судьбы всего человечества. Любили говорить пророки о приближающихся новозаветных временах, о духовном обновлении и о конечном торжестве правды и справедливости. Здесь в фокусе их пророческого взора всегда находился грядущий Мессия-Спаситель. О Нем и Его деле пророки преимущественно возвещали (смотри главу «Ветхий Завет о Мессии»).

Призывая к добродетели, пророки учили людей искренне верить в Бога и нелицемерно Ему служить, сознавать свою греховность и каяться в ней, быть кроткими, справедливыми и милостивыми по отношению к нуждающимся.

Бог открывал Своим избранникам события, как ближайшего, так и далекого будущего — и не только в жизни их народа, но и в жизни соседних народов и всего человечества. Их предсказания всегда точно сбывались, что служит подтверждением их избранности и Божествен-

ного вдохновения. При этом, пророки непременно разъясняли нравственную причину событий: все доброе и худое происходит не случайно. Доброе посылается в награду за добродетель, страдания — в наказание за грех, но не в качестве мести, а чтобы вразумить и исправить согрешающих. Только в моральном плане делается понятным, почему нередко предсказания пророков объединяют в себе элементы разных эпох. Например, объединяется древний Вавилон с царством зла последних времен; гонения Антиоха Епифана соединяются с гонениями антихриста; полчища враждебных древних языческих народов — с гонителями Церкви на ее историческом пути; суд над народами ветхозаветного времени — с судом над вселенной; духовное обновление в новозаветной Церкви и полное обновление мира после всеобщего воскресения. Эти параллельные события в жизни человечества родственны духовно и потому зарисовываются пророками в одной пророческой картине. Верующий человек, зная, какие элементы того или иного пророческого видения уже исполнились, может лучше уразуметь, чему еще надлежит исполниться. Несомненно то, что и Откровение Иоанна Богослова говорит о последних событиях мира, пользуясь образами, почерпнутыми из ветхозаветных пророческих книг.

Таким образом, знакомство с ветхозаветными пророческими книгами помогает христианину понять суть современных религиозно-нравственных процессов и видеть, куда они ведут. При этом, пророческие книги следует читать с молитвенным настроением и смирением, помня, что *никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самим собой. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым* (2 Пет 1: 20-21).

Ветхий Завет о Мессии

Предисловие

Центральной темой ветхозаветных Священных книг является пришествие Мессии и установление Царства Божия среди людей. Мы собрали здесь важнейшие ветхозаветные предсказания о Мессии, Спасителе мира, с целью побеседовать об их содержании и показать, как они исполнились на Господе Иисусе Христе и на Новозаветной Церкви.

Несмотря на свою глубокую древность, ветхозаветные пророчества нисколько не утратили своей актуальности. Верующему человеку они помогают глубже и полнее понять свою веру. Неверующему человеку они служат доказательством существования Бога и Его участия в человеческой жизни. Сам факт, что пророки за много тысяч и сотен лет могли в точности и с такими подробностями предсказывать события будущего, свидетельствует о том, что через них говорил Бог. Евреям, признающим Бога и ищущим истину, мы надеемся, эта глава поможет яснее понять Писания своих славных предков и увидеть, Кто, согласно пророкам, есть их долгожданный Царь и Спаситель.

Кроме того, исполнение ветхозаветных пророчеств на Господе Иисусе Христе, как увидим, исключает возможность другого мессии. Истинный Мессия может быть только один — Он уже пришел. Все другие претенденты на это звание, в прошлом и в будущем, являются самозванцами, обманщиками, «волками в овечьей шкуре». Последний лжемессия, который придет перед концом мира, будет Антихристом. Согласно предсказаниям древних пророков и

апостолов, многие люди в него поверят, как в гениального вождя и «спасителя» человечества. Но он принесет миру только горе и разорение.

Обозрение Мессианских Пророчеств

Ветхозаветные книги, как увидим, насыщены пророчествами о Мессии и о Его благодатном Царстве. Целью ветхозаветных пророчеств было подготовить евреев, а через них и все человечество, к пришествию Спасителя мира, чтобы, когда Он придет, Его могли бы узнать и в Него поверить. Однако, задача пророков была трудна по нескольким причинам. Во-первых, Мессия должен был быть не только великий человек, но одновременно и Бог, или — **Богочеловек**. Поэтому пророкам предстояла задача раскрыть Божественную природу Мессии, но в такой форме, чтобы не дать повода к многобожию, к которому так склонны были древние люди, в том числе и евреи.

Во-вторых, пророки должны были показать, что дело Мессии будет состоять не только во внешнем улучшении жизненных условий: в упразднении болезней, смерти, бедности, социального неравенства, преступлений и так далее. Но цель его пришествия в мир — в первую очередь помочь людям избавиться от **внутренних зол** — греха и страстей — и показать путь к Богу. Действительно, физическое зло является только следствием нравственного зла — греховной испорченности. Ведь и рану не залечишь, прикладывая к ней здоровую кожу, пока не вычистишь гноя. Поэтому Мессии предстояло начать дело спасения людей с уничтожения зла в самом его корне — **в душе человека**. Без этого никакие внешние, искусственные и принудительные изменения жизненных условий не могли бы принести человечеству счастья.

Но духовное возрождение невозможно без добровольного и активного участия самого человека. Отсюда вытекает и вся трудность дела Мессии: надо спасти человека с добровольным участием самого человека! Но раз человеку предоставляется свобода выбора между добром и злом, то получается, что и всеобщее счастье неосуществимо, пока совместно пребывают праведники и грешники. В конце концов должен произойти отбор между теми и другими. Только после Божьего вмешательства в судьбы человечества, всеобщего суда и отбора может начаться для духовно возрожденных новая жизнь, в которой будут господствовать

радость, мир, бессмертие и другие блага. Ветхозаветные пророчества охватывают все стороны этого длинного и сложного духовно-физического процесса, связанного с пришествием Мессии.

Конечно, далеко не каждый человек ветхозаветного времени мог возвыситься до ясного понимания цели пришествия Мессии. Поэтому Бог через пророков раскрывал людям личность Мессии и устройство Его Царства постепенно, по мере того, как люди, пользуясь духовным опытом предыдущих поколений, достигали более высокого духовного уровня. Период мессианских пророчеств охватывает многие тысячелетия — начиная от прародителей Адама и Евы и простираясь до времен близких к пришествию Господа Иисуса Христа в начале нашей эры.

В ветхозаветных книгах можно насчитать несколько сотен пророчеств о Мессии и о Его благодатном Царстве. Рассеяны они почти по всем книгам Ветхого Завета, начиная от Пятикнижия пророка Моисея и кончая позднейшими пророками Захарией и Малахией. Больше всех писали о Мессии пророк Моисей, царь Давид, пророки Исаия, Даниил и Захария. Мы здесь остановимся только на самых важных пророчествах и попутно подчеркнем те главные мысли, которые в них затронуты. Приводя эти пророчества, главным образом, в хронологическом порядке, мы увидим, как они постепенно раскрывали евреям все новые и новые данные о грядущем Мессии: о Его богочеловеческой природе, о Его характере и образе действия, о многих подробностях Его жизни. Иногда мессианские пророчества содержат символы и иносказания. О них мы побеседуем при рассмотрении пророчеств.

Часто пророки в своих пророческих видениях сопоставляют в одной картине события, отстоящие друг от друг на протяжении многих веков и даже тысячелетий. Читатель писаний пророков должен привыкнуть смотреть на события в такой многовековой перспективе, в которой одновременно показано начало, середина и конец длинного и сложного духовного процесса.

Слово «мессия» — еврейское и означает «помазанник», т. е. помазанный Духом Святым. В переводе на греческий язык оно пишется «христос». В древности помазанниками именовались цари, пророки и первосвященники, так как при посвящении в эти должности на их голову возливался священный елей, символ благодати Святого Духа, которую они получали для успешного совершения возложенного на них служения. В качестве собственного имени слово «Мессия» всегда относилось пророками к особому Помазаннику Божию, Спасителю мира. Мы будем употреблять

имена Мессия, Христос и Спаситель попеременно, имея в виду То же Лицо.

Самые Древние Пророчества о Мессии в Пяти Книгах Моисея

Пророк Моисей, живший 1500 лет до Р. Хр., записал в своих книгах самые древние пророчества о Спасителе мира, которые в течение многих тысячелетий хранились в устных преданиях евреев. Первое предсказание о Мессии услышали наши прародители, Адам и Ева, еще в Эдеме, сразу после вкушения запрещенного плода. Тогда Бог сказал дьяволу, принявшему вид змия: *Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между Семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову* (или — сотрет твою голову*), а ты будешь жалить Его в пяту* (Быт 3: 15). Этими словами Господь осудил дьявола, утешил наших прародителей обещанием, что некогда Потомок жены поразит саму «главу» змия-дьявола, их соблазнившего. Но при этом и Сам Потомок жены пострадает от змия, который как бы будет «жалить Его в пяту», то есть причинят Ему физические страдания. Замечательно еще в этом первом пророчестве наименование Мессии «Семенем Жены», что указывает на Его необычайное рождение от Жены, Которая зачнет Мессию без участия мужа. Отсутствие физического отца вытекает из того, что в ветхозаветное время потомки всегда назывались по отцу, а не по матери. Данное пророчество о сверхъестественном рождении Мессии подтверждается более поздним пророчеством Исаии (7: 14), о котором мы еще будем говорить. По свидетельству таргумов Онкелоса и Ионафана (древних толкований-пересказов книг Моисея), евреи всегда относили пророчество о Семени жены к Мессии. Исполнилось это пророчество, когда Господь Иисус Христос, пострадав на кресте Своей плотью, поразил дьявола — этого «древнего змия», то есть отнял у него всякую власть над человеком.

Второе пророчество о Мессии находится также в книге Бытия и говорит о благословении, которое от Него распространится на всех людей. Сказано оно праведному Аврааму, когда тот своей готовностью принести в жертву своего единственного сына Исаака обнаружил крайнюю преданность и послушание Богу. Тогда Бог через Ангела обещал Аврааму: *И благословятся в Семени твоем все*

народы земли за то, что ты послушался гласа Моего (Быт 22: 18).

В оригинальном тексте этого пророчества слово «Семя» стоит в единственном числе, указывая этим, что в этом обещании речь идет не о многих, но об одном определенном Потомке, от Которого благословение распространится на всех людей. Евреи это пророчество всегда относили к Мессии, понимая его, однако, в том смысле, что благословение должно распространиться, главным образом, на избранный народ. В жертвоприношении Авраам прообразовал Бога Отца, а Исаак — Сына Божия, имевшего пострадать на кресте. Эта параллель проводится в Евангелии, где сказано: *Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную* (Ин 3: 16). Важность пророчества о благословении всех народов в Потомке Авраама видна из того, что Бог подтвердил Свое обещание клятвою.

Третье пророчество о Мессии произнес патриарх Иаков, внук Авраама, когда перед своею смертью благословил своих 12 сыновей и предсказал будущую судьбу их потомков. Иуде он предсказал: *Не оскудеет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему — покорность народов* (Быт 49: 10). По переводу 70-ти толковников этот пророчество имеет следующий вариант: *доколе не придет Тот, Которому отложено (*определено придти*), и Он будет чаяние народов.* Скипетр — это символ власти. Смысл этого пророчества тот, что потомки Иуды будут иметь своих собственных правителей и законодателей до тех пор, пока не придет Мессия, называемый здесь Примирителем. Слово «Примиритель» раскрывает новую черту в характеристике Его деятельности: Он устранит вражду между людьми и Богом, возникшую вследствие греха[1].

Патриарх Иаков жил за две тысячи лет до Рождества Христова. Первым вождем из колена Иудина был царь Давид, потомок Иуды, живший за тысячу лет до Рождества Христова. Начиная с него колено Иудино имело своих царей, а потом, после вавилонского пленения, своих вождей вплоть до времен Ирода Великого, который воцарился в Иудее в 47 г. до Рождества Христова. Ирод по происхож-

---

[1] Об устранении вражды между небом и землей пели Ангелы, когда родился Христос: *Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение* (Лк 2: 14).

дению был идумеянин, и при нем народные вожди из колена Иудина совсем утратили свою гражданскую власть. Господь же Иисус Христос родился в конце царствования Ирода.

Здесь уместно привести сказание, находящееся в Медраше, одной из древнейших частей Талмуда, где говорится, что члены Синедриона, когда у них было отнято право уголовного суда, лет за сорок до разрушения Храма (в 30-м году по Р. Хр.), облекшись во вретище и терзая на себе волосы, вопили: «Горе нам, горе нам: давно оскудел уже царь от Иуды, а обетованный Мессия еще не пришел!» Конечно, так они высказывались потому, что не узнали в Иисусе Христе того Примирителя, о котором предсказал патриарх Иаков.

Следует сказать, что так как в течение более двух тысяч лет колено Иудино утратило всякую гражданскую власть, да и сами иудеи, как племенная единица, давно кровно смешались с другими еврейскими племенами (коленами), то применить данное пророчество Иакова к новым кандидатам на мессианское звание — совершенно невозможно. Следующее пророчество о Мессии в образе звезды, восходящей от потомства Иакова, произнес пророк Валаам, современник пророка Моисея, за 1500 до Р. Хр. Князья Моава пригласили пророка Валаама, чтобы он проклял еврейский народ, который угрожал вторжением в их землю. Они надеялись, что проклятие пророка им поможет одержать победу над израильтянами. Пророк Валаам, смотря с горы на приближающийся еврейский народ, в пророческом видении вдали увидел также и далекого Потомка этого народа. В духовном восторге вместо проклятия Валаам воскликнул: *Вижу Его, но ныне еще нет. Зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушит всех сынов Сифовых* (Чис 24: 17). Образные наименования Мессии звездой и жезлом указывают на Его руководящее и пастыреначальное значение. Валаам предсказывает поражение князей Моава и потомков Сифа в иносказательном смысле, подразумевая здесь сокрушение сил зла, ополчающихся на Царство Мессии. Таким образом, настоящее пророчество Валаама дополняет более древнее пророчество о поражении главы змия (Быт 3: 15). Он поразит, как «змия», так и его слуг.

Пророчество Валаама о Звезде из колена Иакова положило начало верованию, как израильтян, так и персов, от которых пришли евангельские волхвы, что пришествие Мессии будет предварено появлением на небе яркой звезды. Такая необыкновенно яркая звезда, как мы знаем,

действительно, засияла на небе незадолго до Рождества Христова.

Последнее, пятое пророчество о Мессии, которое мы находим в книгах Моисея, сказано Богом самому пророку Моисею, когда земная жизнь этого великого вождя и законодателя еврейского народа подходила к своему концу. Господь обещал Моисею, что некогда Он воздвигнет еврейскому народу другого Пророка, подобного ему по значению и духовной силе, и что Он (Бог) будет говорить устами этого Пророка. *Я воздвигну вам Пророка,* – говорит Господь Моисею, — *из среды их братьев, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему. А кто не послушает слов Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим Именем, с того Я взыщу* (Втор 18: 18-19). Приписка, сделанная в конце книги Второзакония современниками Ездры за 450 лет до Р.Х., свидетельствует, что среди множества пророков, которыми изобиловал еврейский народ на протяжении своей многовековой истории, не нашлось пророка, подобного Моисею. Следовательно, еврейский народ с времен Моисея ожидал увидеть в лице Мессии величайшего пророка-законодателя.

Подводя итог приведенным здесь пророчествам, записанным Моисеем, мы видим, что задолго до образования еврейской нации, еще в патриархальное время, предкам евреев были известны многие ценные и существенные сведения о Мессии, а именно: что **Он сокрушит дьявола и его слуг, принесет благословение всем народам; Он будет Примирителем, Вождем и Царство Его пребудет вечно.** Эти сведения от евреев перешли к многим языческим народам — индусам, персам, китайцам, потом — к грекам. Передавались они в виде преданий и легенд. Правда, с веками представления о Спасителе мира среди языческих народов потускнели, исказились, но все же единство происхождения этих преданий — несомненно.

Пророчества Царя Давида

После смерти пророка Моисея и занятия евреями Обетованной Земли пророчества о Мессии замолкают на многие столетия. Новая серия пророчеств о Мессии возникает во время царствования Давида, потомка Авраама, Иакова и Иуды, управлявшего еврейским народом за тысячу лет до Р.Х. В этих новых пророчествах раскрыва-

ется царское и Божественное достоинство Христа. Господь обещает Давиду устами пророка Нафана устроить в Лице его Потомка вечное Царство: *Я утвержу престол Царства Его на веки* (2 Цар 7: 13).

Это пророчество о вечном Царстве Мессии имеет ряд параллельных пророчеств, о которых следует поговорить более обстоятельно. Чтобы понять и оценить значение этих пророчеств, необходимо хотя бы вкратце ознакомиться с жизнью царя Давида. Ведь царь Давид, будучи Богом помазанным царем и пророком, прообразовал высшего Царя и Пророка — Христа.

Давид был младшим сыном бедного и многодетного пастуха Иессея. Когда посланный Богом пророк Самуил вошел в дом Иессея, чтобы помазать царя для Израиля, то пророк думал помазать одного из старших сыновей. Но Господь открыл пророку, что младший сын, еще совсем отрок Давид, Им избран для этого высокого служения. Тогда, повинуясь Богу, Самуил возливает на главу младшего сына священный елей, совершая этим помазание на царство. С этого времени Давид становится Помазанником Божиим, мессией. Но не сразу Давид приступает к фактическому царствованию. Ему предстоит еще долгий путь испытаний и несправедливых гонений со стороны правящего тогда царя Саула, возненавидевшего Давида. Причиной этой ненависти была зависть, так как отрок Давид малым камнем сразил непобедимого дотоле филистимского великана Голиафа и этим дал победу еврейскому войску. После этого народ говорил: *Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч.* Только сильная вера в Бога-Заступника помогла Давиду перенести все те многочисленные преследования и опасности, которым он подвергался со стороны Саула и его слуг в течение почти пятнадцати лет. Часто, скитаясь месяцами в дикой и непроходимой пустыне, царь Давид изливал свою скорбь Богу во вдохновенных псалмах. Со временем псалмы Давида стали непременной частью и украшением как ветхозаветных, так потом и новозаветных богослужений.

Воцарившись в Иерусалиме после смерти Саула, царь Давид стал самым выдающимся царем, когда-либо правившим Израилем. Он сочетал в себе многие ценные качества: любовь к народу, справедливость, мудрость, мужество и, главное, — крепкую веру в Бога. Прежде чем решать какой-либо государственный вопрос, царь Давид усердно молился Богу, прося вразумления. Господь во всем помогал Давиду и благословил его 40-летнее царствование крупными успехами, как во внутренней, так и во внешней политике.

Но не избежал Давид и тяжких испытаний. Самой тяжелой скорбью для него было военное восстание, возглавляемое его родным сыном Авессаломом, мечтавшим преждевременно стать царем. В этом случае Давид испытал всю горечь черной неблагодарности и измены многих своих подданных. Но, как и раньше при Сауле, вера и упование на Бога помогли Давиду. Авессалом бесславно погиб, хотя Давид всячески старался его спасти. Прочих мятежников помиловал. Бессмысленный и коварный мятеж своих врагов Давид потом ярко изобразил в своих Мессианских псалмах.

Заботясь о материальном благополучии своего народа, Давид придавал большое значение его духовной жизни. Нередко он возглавлял религиозные праздники, принося жертвы Богу за еврейский народ и составляя свои вдохновенные религиозные гимны — псалмы. Будучи царем и пророком, а также в известной мере священником, царь Давид стал **прообразом** (предуказанием, примером) величайшего Царя, Пророка и Первосвященника — Христа Спасителя, потомка Давида. Личный опыт царя Давида, а также поэтический дар, которым он обладал, дали ему возможность в целом ряде псалмов с небывалой дотоле яркостью и живостью начертать личность и подвиг грядущего Мессии. Так, в своем 2-ом псалме царь Давид предсказывает вражду и восстание против Мессии со стороны Его врагов. Этот псалом написан в виде беседы между тремя лицами: Давидом, Богом Отцом и Сыном Божиим, помазанным Отцом на Царство. Вот главные места этого псалма.

Царь Давид: *Зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его.*

Бог Отец: *Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею.*

Сын Божий: *Возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя.*

Царь Давид: *Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем* (стихи 1-2, 6-7 и 12).

Самым замечательным в этом псалме является истина, раскрытая здесь впервые, что Мессия есть Сын Божий. Гора Сион, на которой стоял храм и город Иерусалим, символизировала Царство Мессии — Церковь.

О Божестве Мессии Давид еще пишет в нескольких последующих псалмах. Например, в 44-м псалме Давид, обращаясь к грядущему Мессии, восклицает:

Престол Твой, Боже, вовеки, жезл правоты — жезл

Царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих (стихи 7-8).

Выявляя разницу между Лицами в Боге, между Богом помазывающим и Богом помазанным, данное пророчество подводило фундамент для веры в **Триипостасного** (имеющего три Лица) Бога.

Псалом 39-й указывает на недостаточность ветхозаветных жертв для искупления (прощения) человеческих грехов и свидетельствует о предстоящих страданиях Мессии. В этом псалме говорит Сам Мессия устами Давида:

Жертвы и приношения Ты (Бог Отец) *не восхотел. Ты уготовил Мне тело. Всесожжения и жертвы Ты не потребовал. Тогда Я сказал: Вот иду, в свитке книжном* (в предвечном определении Божием) *написано обо Мне: Я желаю исполнить волю Твою, Боже Мой* (Пс 39: 7-10).

Об искупительной жертве Мессии еще будет сказано далее. Здесь только упомянем, что, согласно 109-му псалму, Мессия не только Жертва, но и Священник, приносящий жертву Богу — Самого Себя. В 109-м псалме повторяются основные мысли 2-го псалма о Божестве Мессии и о вражде против Него. Но сообщается несколько и новых сведений, например, рождение Мессии, Сына Божия, изображается, как предвечное событие. Христос — вечный, как и Его Отец.

Сказал Господь (Бог Отец) *Господу моему* (Мессии)*: сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих... из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое. Клялся Господь и не раскаялся: Ты священник вовек по чину Мелхиседека* (Пс 109: 1-4)[1].

Слова «из чрева» не то значат, что Бог имеет органы, подобные человеческим, но то, что Сын Божий имеет одно существо с Богом Отцом. Выражение «из чрева» должно было пресечь соблазн понимать иносказательно наименование Христа Сыном Божиим.

Псалом 71-й представляет собой гимн хвалы Мессии. В нем мы видим Мессию в полноте Его славы. Эта слава должна осуществиться к концу времен, когда Мессианское Царство восторжествует и зло будет уничтожено. Вот несколько стихов из этого полного радости псалма.

И поклонятся Ему все цари, все народы будут

---

[1] Как объясняет ап. Павел, Мелхиседек, о котором рассказывается в книге Бытия 14: 18, был прообразом Сына Божия — вечного священника, см. Евр 7-я глава.

служить Ему. Ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника... Будет имя Его благословенно вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя Его, и благословятся в Нем все племена земные, все народы ублажат Его... (Пс 71: 10-17).

О Царстве Мессии будет сказано более подробно в приложении к главе. Сейчас же, чтобы у читателя было представление, как обширны и подробны пророчества о Мессии в псалмах, приведем перечень этих пророчеств в порядке их содержания: О пришествии Мессии — псалмы 17, 49, 67, 95-97. О Царстве Мессии — 2, 17, 19, 20, 44, 65, 71, 109, 131. О священстве Мессии — 109. О страданиях, смерти и воскресении Мессии — 15, 21, 30, 39, 40, 65, 68, 98. В псалмах 40-м, 54-м и 108-м — об Иуде предателе. О вознесении Христа на небо — 67. Христос — основание Церкви — 117. О славе Мессии — 8. О страшном суде — 96. О наследовании праведниками вечного покоя — 94.

Для понимания пророческих псалмов надо помнить, что Давид, как и другие великие праведники Ветхого Завета, являли собой прообраз Христа. Поэтому часто то, что он пишет в первом лице, как бы о себе, например, о страданиях (в 21-м псалме) или о славе (о воскресении из мертвых в 15-м псалме), не относится к Давиду, но к Христу. Подробнее о 15-м и 21-м псалмах будет сказано далее.

Таким образом, мессианские пророчества Давида, записанные в его боговдохновенных псалмах, заложили фундамент для веры в Мессию как истинного и единосущного Сына Божия, Царя, Первосвященника и Искупителя человечества. Влияние псалмов на веру ветхозаветных евреев было особенно велико благодаря широкому употреблению псалмов в частной и богослужебной жизни еврейского народа.

Пророчества Исаии

Как мы уже говорили, ветхозаветным пророкам предстояла огромная задача удержать еврейский народ в вере в Единого Бога и подготовить почву для веры в грядущего Мессию, как Лица, имеющего, кроме человеческой, еще Божественную природу. О Божестве Христа пророки должны были говорить так, чтобы оно не было евреями понято по-язычески, в смысле многобожия.

Поэтому ветхозаветные пророки раскрывали тайну Божества Мессии постепенно, по мере утверждения в еврейском народе веры в Единого Бога.

Царь Давид первый предсказал о Божестве Христа. После него наступил 250-летний перерыв в пророчествах, и пророк Исаия, живший за семь столетий до Рождества Христова, начал новую серию пророчеств о Христе, в которых Его Божественная природа раскрывается с большей очевидностью.

Исаия является выдающимся пророком Ветхого Завета. Книга, написанная им, содержит в себе такое большое количество пророчеств о Христе и о новозаветных событиях, что многие называют Исаию ветхозаветным Евангелистом. Исаия пророчествовал в пределах Иерусалима во время царствования иудейских царей Озии, Ахаза, Езекии и Манассии. При Исаие произошло поражение Израильского царства в 722 г. до Р. Хр., когда Ассирийский царь Саргон увел в плен еврейский народ, населявший Израиль. Иудейское царство просуществовало после этой трагедии еще 135 лет. Пр. Исаия мученически закончил свою жизнь при Манассии, будучи распилен деревянной пилой. Книга пророка Исаии отличается изящным еврейским языком и обладает высокими литературными достоинствами, что чувствуется даже в переводах его книги на разные языки.

Писал пророк Исаия и о человеческой природе Христа, и от него мы узнаем, что Христос должен был родиться чудесным образом от Девы: *Сам Господь даст вам знамение: се, Дева* (alma) *во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил,* что значит: с нами Бог (Ис 7: 14). Сказано это пророчество царю Ахазу с целью заверить царя в том, что он и его дом не будут истреблены Сирийским и Израильским царями. Напротив, замысел его врагов не осуществится, и один из потомков Ахаза будет обещанным Мессией, Который родится чудесным образом от Девы. Так как Ахаз был потомком царя Давида, то настоящее пророчество подтверждает прежние пророчества о том, что Мессия произойдет из рода царя Давида.

В следующих своих пророчествах Исаия раскрывает новые подробности о чудесном Младенце, который родится от Девы. Так, в 8-ой главе Исаия пишет, что народ Божий не должен бояться козней своих врагов, потому что замыслы их не осуществятся: *Разумейте народы и покоритесь: Ибо с нами Бог* (Эммануил). В следующей главе Исаия говорит о свойствах Младенца Эммануила: ... *Младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах* (плечах) *Его, и нарекут Имя Ему: Чудный,*

Советник, Бог Крепкий, Отец вечности, Князь мира... (Ис 9: 6-7). Как имя Эммануил, так и другие имена, данные здесь Младенцу, не являются, конечно, собственными, а указывают на свойства Его Божественной природы.

Предсказал Исаия о проповеди Мессии в северной части св. Земли, в пределах колен Завулона и Неффалима, которую называли Галилеей: *Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее – возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной воссияет свет* (Ис 9:1-2). Это пророчество приводит Евангелист Матфей, когда описывает проповедь Иисуса Христа в этой части св. Земли, которая была особенно религиозно невежественной. (Мф 4: 16) В священном Писании свет есть символ религиозного знания, истины.

В более поздних пророчествах Исаия нередко называет Мессию еще другим именем — Отрасль. Это символическое имя подтверждает более ранние пророчества о чудесном и необычайном рождении Мессии, а именно, что оно состоится без участия мужа, подобно тому, как отрасль, без семени, рождается прямо из корня растения. *И произойдет Отрасль от корня Иесеева* (так звали отца царя Давида), *и ветвь произойдет от корня его. И почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия* (Ис 11: 1). Здесь Исаия предсказывает о помазании Христа семью дарами Святого Духа, то есть всей полнотой благодати Духа, что осуществилось в день Его крещения в реке Иордан.

В других пророчествах Исаия говорит о делах Христа и Его качествах, в особенности, о Его милосердии и кротости. Приводимое ниже пророчество приводит слова Бога Отца: *Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, Избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя. Положу Дух Мой на Него, и возвестит народам суд. Не возопит и не возвысит голоса Своего... Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит...* (Ис 42: 1-4) Эти последние слова говорят о том великом терпении и снисхождении к немощи человеческой, с которыми Христос будет относиться к кающимся и обездоленным людям. Подобное пророчество Исаия произнес несколько позже, говоря от имени Мессии: *Дух Господа на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам — открытие темницы* (Ис 61: 1-2). Эти слова точно

определяют цель пришествия Мессии: исцелить душевные недуги людей.

Кроме душевных недугов, Мессии предстояло исцелять и физические немощи, как предсказал Исаия: *Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь: ибо прольются воды в пустыне и в степи — потоки* (Ис 35: 5-6). Это пророчество исполнилось, когда Господь Иисус Христос, проповедуя Евангелие, исцелял тысячи всевозможных больных, слепорожденных и бесноватых. Своими чудесами Он засвидетельствовал истину Своего учения и Свое единство с Богом Отцом.

По плану Божию спасение людей должно было осуществляться в **Царстве Мессии.** Это благодатное Царство верующих иногда уподоблялось пророками стройному зданию (смотри в приложении к этой главе перечень пророчеств о Царстве Мессии). Мессия, будучи, с одной стороны, основателем Царства Божия, а, с другой стороны, фундаментом истинной веры, именуется пророками **Камнем**, т. е. основанием, на котором зиждется Царство Божие. Такое образное наименование Мессии мы встречаем в следующем пророчестве: *Так говорит Господь: Вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, — камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится* (Ис 28: 16). Сионом именовалась гора (холм), на которой возвышался храм и город Иерусалим.

Замечательно то, что в этом пророчестве впервые подчеркивается важность **веры** в Мессию: *Верующий в Него не постыдится!* В 117-м псалме, написанном уже после Исаии, упоминается об Этом же Камне: *Камень, Который отвергли строители, сделался главою угла* (краеугольным камнем). *Это от Господа, и есть дивно в очах наших* (Пс 117: 22-23, смотри также Мф 21: 42). То есть, несмотря на то, что «строители» — люди, стоящие у кормила власти, отвергли Этот Камень, Бог все же положил Его в основание благодатного здания — Церкви.

Следующее пророчество дополняет прежние пророчества, в которых говорится о Мессии, как о Примирителе и источнике благословения не только для евреев, но и для всех народов: *Мало того, что Ты будешь Рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли* (Ис 49: 6).

Но как ни велик будет духовный свет, исходящий от Мессии, Исаия предвидел, что не все евреи этот свет

увидят по причине своего духовного огрубения. Вот, что пророк пишет по этому поводу: *Слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их* (Ис 6: 9-10). По причине устремленности только к земному благополучию не все евреи узнали в Господе Иисусе Христе своего Спасителя, обещанного пророками. Как бы предвидя неверие иудеев, живший прежде Исаии, царь Давид в одном из своих псалмов призывал их такими словами: *О, если бы вы ныне послушали гласа Его (*Мессии*): не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне* (Пс 94: 7-8). То есть: когда услышите проповедь Мессии, поверьте слову Его. Не упорствуйте, как при Моисее ваши предки в пустыне, которые искушали Бога и роптали на Него[1].

Предсказания о Страданиях и Воскресении Мессии

Страдания Мессии

Очистительные жертвоприношения занимали центральное место в религиозной жизни еврейского народа. Каждый правоверный еврей с детства знал из Закона, что грех можно загладить только искупительной кровавой жертвой. Все великие праздники и семейные события сопровождались жертвоприношениями. Пророки не объясняли, в чем заключалась очистительная сила жертвоприношений. Однако, из их предсказаний о страданиях Мессии видно, что ветхозаветные жертвоприношения предуказывали на великую искупительную Жертву Мессии, которую Он должен был принести для очищения грехов мира. От этой великой Жертвы черпали свое значение и силу ветхозаветные жертвоприношения. Внутренняя связь между грехом и последующими страданиями и смертью человека, а также между добровольными страданиями и последу-

---

[1] см. Исход 17: 1-7, «Мерива» значит «укор».

ющим спасением человека — остается до сих пор не вполне понятой. Мы здесь не будем пытаться объяснить эту внутреннюю связь, но остановимся на самих предсказаниях о предстоящих спасительных страданиях Мессии.

Самым ярким и подробным предсказанием о страданиях Мессии является пророчество Исаии, которое занимает полторы главы его книги (конец 52-й и всю 53-ю). Это пророчество содержит в себе такие подробности страданий Христа, что у читающего создается впечатление, будто пророк Исаия писал его у самого подножия Голгофы. Хотя, как мы знаем, пророк Исаия жил за семь столетий до Р. Хр. Приводим здесь это пророчество.

*Господи! Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он (*Мессия*) взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем и ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, — и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих. От уз и суда Он был взят. Но род Его, кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых. За преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб с злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу было угодно поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное. И воля Господня успешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Чрез познание Его, Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему, Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.*

Вступительная фраза этого пророчества: *Кто поверил слышанному от нас* — свидетельствует о необычайности описываемого события, требующего значительного волевого

усилия со стороны читателя, чтобы в него поверить. Действительно, предыдущие пророчества Исаии говорили о величии и славе Мессии. Настоящее же пророчество говорит о Его добровольном унижении, страдании и смерти! Мессия, будучи совершенно чистым от личных грехов и святым, все эти страдания терпит ради очищения людских беззаконий.

С большой яркостью описал крестные страдания Спасителя и царь Давид в своем 21-м псалме. Хотя в этом псалме речь идет в первом лице, но, конечно, царь Давид не мог писать про себя, потому что он не переносил таких страданий. Здесь он, как прообраз Мессии, пророчески относил к себе то, что фактически относилось к его Потомку — Христу. Замечательным является то, что некоторые слова этого псалма были буквально сказаны Христом во время Его распятия. Приводим здесь некоторые фразы из 21-го псалма и параллельно соответствующие Евангельские тексты.

8-й стих: *Все видящие Меня ругаются надо Мной*, сравни у Марка 15: 29.

17-й стих: *Пронзили руки Мои и ноги Мои*, сравни у Луки 23: 33.

19-й стих: *Делят ризы Мои между собою, и об одежде Моей бросают жребий*, сравни у Матфея 27: 35.

9-й стих: *Он уповал на Бога — пусть избавит его.* Эта фраза буквально была сказана иудейскими первосвященниками и книжниками, Евангелие от Матфея 27: 43.

2-й стих: *Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?* — так воскликнул Господь перед Своею смертью, смотри у Матфея 27: 46.

Пророк Исаия записал еще следующие подробности о страданиях Мессии, которые тоже буквально исполнились. Речь идет в первом лице: *Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего... Я предал хребет Мой бьющим и ланиты Мои — поражающим, лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает Мне, поэтому Я не стыжусь* (Ис 50: 4-11, сравни Мф 26: 67).

В свете этих пророчеств о страданиях Мессии делается понятным древнее загадочное пророчество патриарха Иакова, сказанное его сыну Иуде, которое уже было частично приведено выше. Приведем теперь это пророчество Иакова полностью. *Молодой Лев Иуда, с добычи, сын мой поднимается. Преклонился Он, лег, как лев и как львица: кто поднимет Его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов. Он привязывает*

к виноградной лозе осленка Своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы Своей. Моет в вине одежду Свою и в крови гроздей винограда одеяние Свое (Быт 49: 9-11). В этом пророчестве Лев своим величием и мощью символизирует Мессию, Который должен был родиться из колена Иуды. Вопрос патриарха о том, кто поднимет уснувшего Льва, иносказательно говорит о смерти Мессии, именуемого в Писании *Львом из колена Иудина* (Апок 5: 5). О смерти Мессии говорят и последующие пророческие слова Иакова насчет омытия одежды в соке винограда. Виноград — символ крови. Слова насчет ослицы и молодого осла исполнились, когда Господь Иисус Христос перед Своими крестными страданиями, сидя на осленке, въехал в Иерусалим. О времени, когда Мессии предстояло пострадать, предсказал и пророк Даниил, как мы увидим далее.

К этим древним свидетельствам о страданиях Мессии следует еще добавить не менее определенное пророчество Захарии, жившего двумя столетиями позже Исаии (500 лет до Р. Хр.). Пророк Захария описывает в 3-й главе своей книги видение великого иерея Иисуса, одетого сначала в окровавленные, а потом в светлые ризы. Одеяние иерея Иисуса символизировало нравственное состояние народа: сначала греховное, а потом — праведное. В описываемом видении есть много интересных подробностей, относящихся к тайне искупления, но мы приведем здесь только заключительные слова Бога Отца.

Вот, Я привожу раба Моего, Отрасль. Ибо вот тот камень, Который Я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне — семь очей. вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грехи земли сей в один день... и воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце... В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты (Зах 3: 8-9; 12: 10 — 13: 1).

Имя Отрасль мы встречали и у пророка Исаии. Оно относится к Мессии, как и символическое наименование Его (краеугольным) камнем. Замечательным является то, что, согласно пророчеству, очищение грехов народа произойдет в один день. Иными словами, одна, определенная Жертва совершит очищение грехов! Вторая часть пророчества, находящаяся в 12-й главе, говорит о крестных страданиях Мессии, о пронзении Его копьем и о раскаянии народа. Все эти события так и произошли и описаны в Евангелиях.

Как ни трудно было ветхозаветному человеку возвыситься до веры в необходимость искупительных страданий Мессии, все же несколько ветхозаветных иудейских писателей правильно поняли пророчество 53-й главы книги Исаии. Приводим здесь ценные мысли по этому поводу из древних еврейских книг. «Какое имя Мессии?» — спрашивает Талмуд, и отвечает: «Болезненный, как написано: Сей грехи наши носит, и о нас болезнует». (Tract. Talmud Babil. distinct. Chelek). В другой части Талмуда говорится: «Мессия принимает на Себя все страдания и мучения за грехи Израильтян. Если бы Он не принял на Себя этих страданий, то ни один человек в мире не мог бы перенести казней, неминуемо следующих за нарушение закона». (Jalkut Chadach, fol. 154, col. 4, 29, Tit. Nechmoth). Раби Моше Годдаршан пишет в Медраше (книге, толкующей Св. Писание):

«Господь святый и благословенный вступил в следующее условие с Мессией, сказав Ему: Мессия, праведник Мой! Грехи людские наложат на тебя тяжелое иго: очи твои не увидят света, уши твои услышат ужасные поругания, уста твои вкусят горечь, язык твой прилипнет к гортани твоей... и душа твоя изнеможет от горечи и воздыхания. Согласен ли ты на это? Если ты принимаешь все эти страдания на себя: хорошо. Если же нет, то я в сию минуту истреблю людей — грешников. На это Мессия отвечал: Владыка вселенной! Я с радостью принимаю на себя все эти страдания, только при условии, что Ты, в мои дни, воскресишь мертвых, начиная с Адама, доныне, и спасешь не только их одних, но и всех тех, которых Ты предположил сотворить и еще не сотворил. На это святый и благословенный Бог сказал: да, Я согласен. В то мгновение Мессия с радостью принял на себя все страдания, как написано: Он истязаем был, но страдал добровольно... как овца веден был на заклание» (из беседы на книгу Бытия).

Эти свидетельства правоверных еврейских знатоков Св. Писания ценны тем, что показывают, какое великое значение имело пророчество Исаии для укрепления веры в спасительность крестных страданий Мессии.

Воскресение Мессии

Но, говоря о необходимости и спасительности страданий Мессии, пророки предсказали и Его воскресение из

мертвых и последующую славу. Исаия, описав страдания Христа, заканчивает свое повествование следующими словами: *Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное. И воля Господня успешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Чрез познание Его, Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему, Я дам Ему часть между великими. и с сильными будет делить добычу* (Ис 53: 10-12). Иными словами, Мессия после смерти оживет, чтобы возглавить Царство праведников и будет нравственно удовлетворен результатом Своих страданий.

Воскресение Христа предсказал также царь Давид в 15-м псалме, в котором от лица Христа говорит: *Всегда видел Я пред Собою Господа, ибо Он одесную*[1] *Меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце Мое и возвеселился язык Мой. Даже и плоть Моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души Моей в аде и не дашь Святому Твоему видеть тление. Ты укажешь Мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек* (Пс 15: 9-11). У пророка Осии есть упоминание о трехдневном воскресении, хотя в его пророчестве речь идет во множественном лице: *В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, поразил — и перевяжет наши раны. Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его* (Ос 6: 1-2, см. 1 Кор 15: 4).

Кроме прямых пророчеств о бессмертии Мессии, об этом же фактически свидетельствуют и все те места Ветхого завета, в которых Мессия именуется Богом (например в Пс 2, Пс 44, Пс 109, Ис 9: 6, Иер 23: 5, Мих 5: 2, Мал 3: 1). Ведь Бог по Своему существу бессмертен. Также о бессмертии Мессии следует заключить, когда читаем предсказания о Его вечном Царстве (например в Быт 49: 10, 2 Цар 7: 13, Пс 2, Пс 131: 11, Иез 7: 37, Дан 7: 13). Ведь вечное Царство предполагает вечного Царя!

Таким образом, суммируя содержание этой главы, мы видим, что ветхозаветные пророки очень определенно говорили об искупительных страданиях, смерти, а затем — о воскресении и славе Мессии. Ему предстояло умереть для очищения людских грехов и воскреснуть для возглав-

---

[1] по правую руку

ления вечного Царства Им спасенных. Эти истины, впервые раскрытые пророками, позже легли в основу Христианской веры.

Пророчества Даниила

Патриарх Иаков, как мы показали выше, приурочил время пришествия Примирителя к времени, когда потомки Иуды утратят свою политическую независимость. Это время пришествия Мессии уточнил пророк Даниил в записанном им пророчестве о семидесяти седьминах.

Пророк Даниил записал предсказание о времени пришествия Мессии, находясь вместе с другими евреями в Вавилонском плену. Евреи были уведены в плен вавилонским царем Навуходоносором, разрушившим город Иерусалим в 588 году до Р. Хр. Пророк Даниил знал, что семидесятилетний срок вавилонского пленения, предсказанный пророком Иеремией (в 25-й главе его книги), подходит к концу. Желая скорого возвращения еврейского народа из плена в родную землю и восстановления св. города Иерусалима, св. Даниил стал часто в горячей молитве просить Бога об этом. В конце одной из таких молитв внезапно перед пророком предстал архангел Гавриил и сказал, что Бог услышал его молитву и скоро поможет евреям восстановить Иерусалим. При этом архангел Гавриил сообщил другую более радостную весть, а именно, что со времени издания указа о восстановлении Иерусалима следует начать исчисление года пришествия Мессии и утверждения Нового Завета. Вот, что сказал об этом архангел Гавриил пророку Даниилу:

Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был Святый святых. Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена.

И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны

будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя (Дан 9: 24-27).

В этом пророчестве весь промежуток времени от указа о восстановлении Иерусалима до утверждения Нового Завета и вторичного разрушения этого города разделяется на три периода. Сроки каждого периода исчисляются в седьминах лет, т. е. — семилетиях. Семь есть священное число, символически означающее полноту, законченность. Смысл данного пророчества такой: для народа иудейского и для святого города определено семьдесят седьмин (70 х 7=490 лет), пока не придет Святой святых (Христос), Который изгладит беззакония, принесет вечную правду и исполнит все пророчества. Началом этих седьмин послужит издание указа о новой постройке Иерусалима и храма, окончанием — повторное разорение обоих. По порядку событий эти седьмины подразделяются следующим образом: в продолжении первых семи седьмин (т.е. 49-ти лет) будет возобновлен Иерусалим и храм. Потом, к концу последующих шестидесяти двух седьмин (т.е. 434 лет) придет Христос, но пострадает и будет предан смерти. Наконец, в течение последней седьмины будет утвержден Новый Завет и в половине этой седьмины прекратятся обычные жертвоприношения в иерусалимском храме, а во святилище будет мерзость запустения. Тогда придет народ, управляемый вождем, который разрушит святой город и Храм.

Интересно и поучительно проследить, как фактически развернулись исторические события в период времени, обозначенный архангелом Гавриилом. Указ о восстановлении Иерусалима издал персидский царь Артаксеркс Лонгиман в 453-м году до Рождества Христова. Это знаменательное событие подробно описано Неемией во 2-ой главе его книги. С момента издания этого указа и следует начинать счет Даниилових седьмин. По греческому летоисчислению то был 3-й год 76-й олимпиады, по римскому же летоисчислению — 299-ый год от основания Рима. Восстановление Иерусалимских стен и храма затянулось на целых 40-50 лет (семь седьмин) потому, что некоторые языческие народы, жившие по соседству с Иерусалимом, всячески препятствовали восстановлению этого города.

Согласно пророчеству, Мессии предстояло пострадать ради очищения человеческих грехов в период между 69-ой и 70-ой седьминами. Если прибавить к году выхода указа о восстановлении Иерусалима 69 седьмин, т.е. 483 года,

то получится 30-й год христианского летоисчисления. В это приблизительно время от 30-го до 37 года христианского летоисчисления, согласно пророчеству, Мессии предстояло пострадать и умереть. Евангелист Лука пишет, что Господь Иисус Христос вышел на проповедь в 15-ый год правления римского императора Тиверия. Это совпадало с 782-м годом от основания Рима или с 30-м годом после Рождества Христова. Господь Иисус Христос проповедовал три с половиной года и пострадал в 33-м или в 34-м году нашей эры, как раз в промежутке времени, указанном св. Даниилом. После Воскресения Христова христианская вера стала очень быстро распространяться, так что, действительно, последняя, 70-я седьмина была утверждением Нового Завета среди многих людей.

Иерусалим был вторично разрушен в 70-м году нашей эры римским полководцем Титом. Во время осады Иерусалима римскими легионами, из-за распрей среди иудейских вождей, в этом городе царил полный хаос. В результате этих распрей богослужения в храме происходили очень нерегулярно, и, наконец, в храме, как предсказал архангел пророку Даниилу, воцарилась «мерзость запустения». Господь Иисус Христос в одной из Своих бесед напомнил христианам об этом пророчестве и предупредил Своих слушателей, что, когда они увидят в святом месте «мерзость запустения», им следует скорее бежать из Иерусалима, потому что пришел конец ему (Мф 24: 15). Так христиане, жившие в Иерусалиме, и сделали, когда римские войска из-за выборов нового императора по приказу Веспасиана временно сняли осаду города и отступили. Поэтому христиане не пострадали во время последовавшего потом возвращения римского войска и разрушения Иерусалима и, таким образом, избежали трагической участи многих иудеев, оставшихся в городе. Разрушением Иерусалима завершается предсказание Даниила о седьминах.

Таким образом, совпадение данного пророчества с последующими историческими событиями в жизни еврейского народа и повествованиями Евангелий — изумительное.

Здесь следует упомянуть о том, что еврейские раввины, неоднократно запрещали своим соотечественникам исчислять Данииловы седьмины. Гемарский раввин даже подвергает проклятию тех евреев, которые будут подсчитывать год пришествия Мессии: «Да трясутся кости тех, которые исчисляют времена» (Sanedrin 97). Строгость этого запрещения понятна. Ведь Данииловы седьмины прямо указывают на время деятельности Христа-Спасителя,

что неверующим в Него очень неприятно признавать.

У пророка Даниила мы также находим другое важное пророческое свидетельство о Мессии, записанное в форме видения, в котором Мессия изображается, как вечный Владыка. Записано оно в седьмой главе его книги.

Видел я в ночных видениях: Вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого Днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его вечное, которое не пройдет, и царство Его не разрушится (Дан 7: 13-14).

В этом видении говорится о последних судьбах мира, о прекращении существования земных царств, о страшном суде над народами, собравшимися перед престолом Ветхого Днями, т. е. — Бога Отца, и о начале славных времен для Царства Мессии. Мессия здесь именуется «Сыном Человеческим», что указывает на Его человеческую природу. Как мы знаем из Евангелия, Господь Иисус Христос часто называл Себя Сыном Человеческим, напоминая евреям этим именем пророчество Даниила (Мф 8: 22, 9: 6, 12: 40, 24: 30 и т.д.).

Предсказания других двух великих пророков Иеремии и Иезекииля помещены в приложении к главе, где собраны пророчества о Царстве Мессии. В заключении этой главы приведем только пророчество Варуха, ученика Иеремии, в котором он пишет о пришествии Бога на землю: *Сей Бог наш, и никто другой не сравнится с Ним. Он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу Своему Иакову и возлюбленному Своему Израилю. После того Он явился на земле и обращался между людьми* (Вар 3: 36-38). К сожалению, во времена вавилонского плена еврейский оригинал книги пророка Варуха был утерян, из-за чего греческий перевод его книги попал в список неканонических книг. По этой причине среди инославных библеистов пророчество Варуха не пользуется заслуживающим авторитетом.

Предсказания «Малых» Пророков

Кроме книг «великих» пророков, к которым относятся книги Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила, среди ветхозаветных священных книг находятся еще 12 книг т.н. «малых» пророков. Малыми эти пророки называются потому, что их книги сравнительно малы размером, имея

всего лишь несколько глав. Из малых пророков писали о Мессии Осия, Иоиль, Амос и Михей — современники прор. Исаии, жившие лет за 700 до Р. Хр., а также пророки Аггей, Захария и Малахия, жившие после вавилонского плена, в 6-м и 5-м столетии до Р. Хр. При этих трех последних пророках строился второй ветхозаветный храм в Иерусалиме, на месте разрушенного Соломонова храма. Книгой пророка Малахии заканчивается ветхозаветное Писание.

Пророк Михей записал широко известное пророчество о Вифлееме, которое цитировали иудейские книжники, когда царь Ирод спросил их, где должен родиться Христос. *И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение изначала, от дней вечных* (Мих 5: 2). Здесь пророк Михей говорит о том, что, хотя Вифлеем является одним из самых незначительных городов Иудеи, он удостоится стать местом рождения Мессии, действительное происхождение Которого уходит в вечность. Вечное бытие, как мы знаем, есть отличительное свойство Божьего Существа. Поэтому это пророчество свидетельствует о вечности и, следовательно, о единосущности Мессии с Богом Отцом (вспомним, что Исаия называл Мессию *Отцом вечности* (Ис 9: 6)).

Следующие предсказания Захарии и Амоса относятся к последним дням земной жизни Мессии. Пророчество Захария говорит о радостном въезде Мессии, сидящего на ослице, в Иерусалим: *Ликуй от радости, дщерь (*дочь*) Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: Се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной... Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды* (Зах 9: 9-11). Ослица — это символ мира, в то время, как конь — символ войны. Согласно этому пророчеству Мессия должен был возвестить людям мир — примирение с Богом и прекращение вражды между людьми. Вторая часть пророчества, об освобождении узников из рва, предсказала об освобождении из ада душ умерших людей в результате искупительных страданий Мессии.

В следующем пророчестве Захария предсказал о том, что Мессия будет предан за тридцать сребренников. В пророчестве речь идет от имени Бога, Который предлагает иудейским начальникам назначить Ему плату за все то,

что Он для их народа сделал: *Если угодно вам, то дайте Мне плату Мою, если же нет — не давайте. И они отвесят в плату мне тридцать сребренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, — высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял я тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника* (Зах 11: 12-13). Как мы знаем из Евангелий, за тридцать серебряных монет Иуда Искариотский предал Своего Учителя. Однако Иуда не ожидал, что Христа осудят на смерть. Узнав об этом, он пожалел о своем поступке и бросил данные ему монеты в храме. На эти тридцать сребренников первосвященники купили у горшечника участок земли для погребения странников, как предсказал об этом Захария (Мф 27: 9).

Пророк Амос предсказал о помрачении солнца, которое произошло во время распятия Христа: *И будет в тот день, — говорит Господь, — произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня* (Ам 8: 9). Подобное предсказание мы втречаем и у Захарии: *Не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет* (Зах 14: 6-7).

Дальнейшие предсказания о Мессии пророков Аггея, Захарии и Малахии имеют тесное отношение к построению второго Иерусалимского храма. Вернувшись из плена, евреи без большого энтузиазма строили новый храм на месте разрушенного Соломонова храма. Вся страна была разорена, и многие евреи предпочитали сначала отстроить свои собственные дома. Поэтому пророкам после пленного периода предстояло понуждать евреев к построению дома Божия. Для ободрения строителей, пророки говорили, что, хотя своим внешним видом новый храм уступает Соломонову, но зато своим духовным значением он его превзойдет во много раз. Причиной славы строящегося храма будет то, что его посетит всеми ожидаемый Мессия. Приводим здесь подряд пророчества об этом Аггея, Захарии и Малахии так как они дополняют одно другое. Бог говорит устами пророков:

*Еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей (*храм*) славою, говорит Господь Саваоф... Слава сего последнего Храма будет больше, нежели прежнего* (Агг 2: 6-9).

Вот муж — имя Ему Отрасль, Он произрастет из Своего корня и создаст Храм Господень... будет и священником на престоле Своем (Зах 6: 12–13).

*Вот, Я посылаю Ангела Моего (*пророка Иоанна*), и*

он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в Храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел Завета, Которого вы желаете. Вот, Он идет, говорит Господь Саваоф (Мал 3: 1). Бог Отец, именует Мессию *Желаемым всеми народами, Отраслью, Господом* и *Ангелом Завета*. Эти имена Мессии, известные евреям по прежним пророчествам, связывали все предыдущие многочисленные пророчества о Христе в одно целое. Малахия был последним ветхозаветным пророком. Его пророчеством о послании «Ангела» для приготовления пути Господу, Который вскоре придет, завершается миссия ветхозаветных пророков и наступает период ожидания пришествия Христа.

Согласно только что приведенному пророчеству Захарии Мессия должен был создать Храм Господень. Здесь речь идет о создании не каменного (который не мог бы вместить все народы), но духовного храма — Церкви верующих. Ведь Бог обитает в душах верующих, как в храме (Лев 26: 12).

Ожидание Пришествия Мессии

Суммируя здесь содержание ветхозаветных пророчеств о Мессии, мы видим, что евреи, обладая таким обильным и всесторонним описанием Его личности и многих событий Его жизни, могли без труда приобрести правильную веру в Него. В частности они должны были знать, что Мессия будет иметь две природы: человеческую и Божескую, что Он будет величайшим пророком, царем и первосвященником, помазанным Богом (Отцом) на эти служения и будет добрым Пастырем.

Пророчества свидетельствовали также, что важным делом Мессии будет поражение дьявола и его слуг, искупление людей от грехов, исцеление их душевных и физических недугов и примирение с Богом; что Он освятит верующих и установит Новый Завет, и что Его духовные блага распространятся на все человечество.

Пророки раскрыли также многие события в жизни Мессии, а именно: Он произойдет от Авраама, из колена Иуды, из рода царя Давида, родится от Девы в городе Вифлееме, будет проповедовать людям мир, исцелять болезни, будет кротким и сострадательным, будет предан, невинно осужден, пострадает, будет пронзен (копьем), умрет, будет погребен в новом гробе, во время Его распятия наступит тьма. Потом Мессия сойдет в ад и выведет из

него души людей, после чего Он воскреснет из мертвых; предсказали также, что не все Его признают за Мессию, но некоторые будут даже враждовать против Него, хотя и безуспешно. Плодом Его искупления будет духовное обновление верующих и излияние на них благодати Святого Духа.

Наконец, пророки определили, что время Его пришествия совпадет с утратой коленом Иудиным своей политической самостоятельности, что произойдет не позже семидесяти седьмин (490 лет), после указа о восстановлении города Иерусалима и не позже разрушения второго Иерусалимского Храма, что Он уничтожит антихриста, придет снова в славе. Конечным результатом Его деятельности будет достижение справедливости, мира и радости.

О природе Мессии и о величии Его дел свидетельствуют также те имена, которыми Его наделяли пророки, называя Его: Лев, Давид, Отрасль, Бог Крепкий, Эммануил, Советник, Начальник мира, Отец будущего века, Примиритель, Звезда, Семя Жены, Пророк, Сын Божий, Царь, Помазанник (Мессия), Искупитель, Бог, Господь, Раб (Божий), Праведник, Сын Человеческий, Святой Святых.

Все это изобилие пророчеств о Христе в ветхозаветных священных книгах говорит нам о том, какое большое значение придавали пророки своей миссии научить евреев правильно верить в грядущего Христа. Причем, надежда на то, что когда-то придет необыкновенный Человек, Который избавит людей от бедствий, от евреев распространилась среди многих народов, почему Аггей и именует Христа *Желаемым всеми народами*. Действительно, у многих древних народов (китайцев, индусов, персов, греков и других), еще задолго до Рождества Христова, существовало предание о пришествии в мир Богочеловека. Одни называли Его «Святым», другие — «Спасителем».

Так ветхозаветные пророки подготовили необходимые условия для успешного распространения новозаветной веры. Действительно, многие древние письменные памятники 2-го века до Рождества Христова — начала 2-го века после Р. Хр. свидетельствуют, что в то время еврейский народ напряженно ожидал пришествия Мессии. Среди этих письменных памятников можно указать на книгу Еноха, Сивиллины книги, древние части Талмуда, свитки Мертвого моря, записи Иосифа Флавия (иудейского историка 1-го века после Р. Хр.) и др. Приводить цитаты из этих источников потребовало бы слишком много места. Читая древние письменные памятники, можно заключить, что вера евреев в Мессию достигала порой поразительной силы.

Так, например, некоторые древние писатели именовали грядущего Мессию Сыном Человеческим и Сыном Божиим, существовавшим прежде появления вселенной, царем и судьей праведным, награждающим добрых и карающим злых (во второй части книги Еноха).

Исполнение Пророчеств о Мессии

О том, как многие евреи были духовно подготовлены к принятию Мессии, видно из начальных глав Евангелия от Луки. Так, святая Дева Мария, праведная Елизавета, священник Захария, праведный Симеон, пророчица Анна и многие жители Иерусалима сочетали рождение Иисуса Христа с исполнением древних пророчеств о пришествии Мессии, о прощении грехов, низвержении гордых и вознесении смиренных, о восстановлении Завета с Богом, о служении Израиля Богу от чистого сердца. После того, как Иисус Христос начал проповедовать, Евангелия свидетельствуют, с какой легкостью многие чуткие сердцем евреи узнавали в Нем обещанного Мессию, о чем сообщали своим знакомым, например, апостолы Андрей и Филипп, позже — Нафанаил и Петр (Ин 1: 40-44).

Иисус Христос признавал Себя Мессией и относил к Себе предсказания пророков, например: предсказание Исаии о Духе Господнем, Который должен сойти на Мессию (Ис 61: 1, Лк 4: 18). Ссылался на его же предсказание об исцелении Мессией болящих (Ис 35: 5-7, Мф 11: 5). Иисус похвалил ап. Петра за то, что он назвал Его Христом, Сыном Бога Живого и обещал на вере в Него основать Свою Церковь (Мф 16: 16). Говорил иудеям, чтобы они вникли в Писания, ибо Писания свидетельствуют о Нем (Ин 5: 39). Говорил Он также о том, что Он Сын, Которому должно сидеть одесную Отца, ссылаясь на Псалом 109-й (Мф 22: 44). Иисус Христос говорил также о том, что Он «Камень», отвергнутый «строителями», ссылаясь на известное предсказание в 117-м Псалме (Мф 21: 42). Перед Своими страданиями Иисус Христос напомнил Своим ученикам о том, что *должно исполниться всему, написанному о Нем* (Лк 22: 37, Ис 53 гл.). Во время суда у Каиафы на прямой вопрос первосвященника, является ли Он *Христом, Сыном Божиим,* Христос ответил утвердительно и напомнил пророчество Даниила о Сыне Человеческом (Мф 26: 63, Дан 7: 13), и это Его признание послужило формальной причиной к осуждению Его на

смерть. После же Своего воскресения из мертвых Христос укорил апостолов в том, что они *медлительны сердцем, чтобы верить всему, что писали о Нем пророки* (Лк 24: 25). Одним словом, Иисус Христос с самого начала Своего общественного служения, до самых Своих крестных страданий и после Своего воскресения признавал Себя Мессией, обещанного пророками.

Если Христос в присутствии народа избегал прямо называть Себя Мессией, но только ссылался на пророчества о Нем, то это Он делал по причине тех грубых и искаженных представлений о Мессии, которые утвердились в народе. Христос всячески уклонялся от мирской славы и от вмешательства в политическую жизнь.

По причине своей унизительной зависимости от Рима, многие евреи желали иметь в лице Мессии могучего царя-завоевателя, который бы дал им политическую независимость, славу и земные блага. Иисус же пришел для того, чтобы вызвать среди людей духовное возрождение. Блага Он обещал не земные, но небесные, как награду за добродетель. Вот почему многие евреи отвергли Христа.

Хотя апостолы перед распятием Христовым малодушно поколебались в своей вере в Него, зато пос ле воскресения Христова из мертвых уже не имели ни малейшего сомнения в том, что Он есть обещанный Богом Мессия. После воскресения их вера в Него настолько окрепла, что ради Христа они готовы были отдать и действительно отдавали свою жизнь. Для убеждения евреев в истинности христианской веры апостолы в своих посланиях постоянно приводили древние пророчества о Мессии. Поэтому их слово, несмотря на неверие и противодействие, главным образом, первосвященников и книжников, имело такой большой успех сначала среди евреев, а потом — среди язычников. Уже к концу первого столетия христианская вера распространилась почти по всем концам обширной Римской империи.

Искаженные Представления о Мессии

Несмотря на изобилие пророчеств о Мессии в ветхозаветных Писаниях, во время земной жизни Христа далеко не все евреи имели правильное о Нем представление. Причина заключалась в том, что многие евреи не могли возвыситься до духовного понимания мессианских проро-

честв, например, о Божественной природе Мессии, о необходимости нравственного возрождения, о благодати Божией, действующей в Царстве Мессии.

Период с 3-го века до Рождества Христова до начала 2-го столетия после Р. Хр. был временем напряженной борьбы еврейского народа за свою политическую независимость. Эта тяжелая борьба и связанные с ней лишения способствовали процветанию среди многих евреев надежд на лучшие времена, когда Мессия покорит врагов еврейского народа. Они мечтали, что с воцарением Мессии начнутся времена счастливой, полной материального изобилия жизни. По причине таких узко-национальных и утилитарных чаяний, как мы уже упомянули, Господь Иисус Христос избегал всенародно называть Себя Мессией. Однако, Он часто цитировал древние пророчества, говорившие о Мессии, как о духовном вожде, и этим возвращал веру евреев на правильный путь (см. Мф 26: 54, Мк 9: 21, Лк 18: 31, Ин 5: 39).

Евреев же, желавших иметь в Мессии земного царя и мечтающих о земных благах, раздражал смиренный и порой униженный вид Иисуса Христа. Его учение о кротости, о любви к врагам, о стремлении к Небесному Царству — было совершенно чуждо им.

Еврейские начальники в течение нескольких лет не знали, как им избавиться от нежеланного Учителя-чудотворца. Опасались они и за утрату своего влияния на народ, так как многие простые люди верили в Иисуса Христа. Наконец, удобный случай представился, когда Иуда, один из 12-ти апостолов, предложил первосвященникам свои услуги предать им Иисуса Христа на суд. На суде, однако, судьи не могли выдвинуть такого обвинения против Христа, за которое Его можно было бы приговорить к смерти. Только после того, как Иисус ответил утвердительно на вопрос Каиафы, считает ли Он Себя Христом (Мессией), Сыном Бога Живого, Его обвинили в богохульстве. Этот «грех» законом карался смертью. Но сами осуществить свой приговор еврейские начальники не имели права, так как Иудея подчинялась римлянам. Как мы знаем из Евангелий, Пилат, против своего желания, боясь за свою судьбу, утвердил приговор иудейских начальников — первосвященника и членов синедриона. Христос был распят накануне еврейской Пасхи в 33-м или 34-м году нашей эры. При таких обстоятельствах еврейский народ, в лице своих начальников, отвергнул Богом посланного Мессию.

Однако, ожидания мессии, царя-завоевателя, как до Иисуса Христа, так в особенности в 1-е и 2-е столетия после Него, создавали удобную почву для появления среди

евреев всевозможных самозваных мессий. Ведь то было время, согласно пророчествам патриарха Иакова и пророка Даниила, когда истинный Мессия должен был придти. За долгую историю еврейского народа у него насчитывается около шестидесяти лже-мессий. То были, главным образом, всевозможные авантюристы: иногда — просто предводители разбойничьих шаек, иногда — более видные военные лидеры, иногда — религиозные фанатики и реформаторы.

Самым видным лже-мессией был **Бар-Кохба**, возглавивший отчаянную борьбу с Римом в 132-135 годах нашей эры. Он именовал себя Звездою Иакова (ссылаясь на кн. Чисел 24: 17) и мессией-избавителем. Он обладал железной волей и сумел совершенно подчинить себе еврейское население в Палестине. Он был абсолютным хозяином, как имущества, так и жизней своих подданных. Евреи слепо верили в его мессианство и готовы были жертвовать всем, чтобы осуществить свои мечты о мессианских счастливых временах. Но маленькой Иудее было не под силу тягаться с могущественным Римом. Война кончилась ужасными разрушениями по всей Палестине. Значительная часть населения погибла в этой войне, остальные были уведены в плен и продавались на рынках рабов. Погиб и сам Бар-Кохба[1].

В течение последующих столетий евреи, будучи рассеянными по всему миру, все силы направили к тому, чтобы сохранить свою ветхозаветную религию и национальность. И это им удалось. Однако, не принимая Христа и Его учение, евреи лишили себя того самого ценного, что им оставили пророки — надежду духовного возрождения.

После Второй мировой войны, у некоторых евреев проснулось тяготение к своему Мессии — Иисусу Христу. Среди них возникли активные миссионеры, привлекающие своих соотечественников в христианскую веру. Миссионерское дело пошло очень успешно потому, что они прибегли к мессианским предсказаниям ветхозаветных пророков. Надо сказать, что Священное Писание, даже среди равнодушных к Богу евреев, пользуется большим уважением. Таким образом, Писания пророков, несмотря на

---

[1] Писатель второго века, живший в Палестине, Иустин Философ, сообщает о жестокостях Бар-Кохба во время расцвета его власти. Он требовал от христиан, чтобы они отрекались от Христа и хулили Его имя. Не желавших же это сделать он предавал лютым страданиям и смерти. Не жалел он ни женщин, ни детей (Апология 1-я, пар. 31).

истекшие столетия, остаются живым и действенным словом Бога.

Думается, что на этих новых христиан из евреев ляжет трудная задача обличить лживость грядущего последнего лже-мессии — антихриста. Этот самозванец, подобно древним лже-мессиям, будет обещать земные блага и счастье. Согласно предсказаниям, многие слепо в него уверуют, и он достигнет значительного политического успеха, но ненадолго. Потом и он погибнет, как и более древние самозванцы.

Христианам нет надобности доказывать, что Иисус Христос есть истинный Мессия. Однако, знакомство с древними пророчествами очень полезно всем. Это знакомство, с одной стороны, обогащает веру в Христа, а с другой стороны, дает средство для обращения к вере сомневающихся и неверующих. Мы должны быть благодарны ветхозаветным пророкам за то, что они так ярко и подробно поведали о Христе. Благодаря им, наша вера в Него утверждена на твердом камне, и этой верой мы спасаемся.

Приложение

Предсказания о Новозаветных Временах

Согласно пророкам, целью пришествия в мир Мессии являлось основание Царства Божия, в которое должен был войти новый, духовно обновленный Израиль. Пророки описывают это Царство довольно обстоятельно. В нашем труде мы поставили себе целью привести пророчества, относящиеся к Мессии, и показать, как они исполнились на Иисусе Христе. Пророчества же относящиеся к Его Царству мы приведем здесь бегло, останавливаясь только на главных и самых общих качествах этого Царства.

Говоря о Мессианском Царстве, пророки изображали его, как общество духовно обновленных людей. Причем, в это общество, должны были войти, кроме евреев, и другие народы. Главной особенностью этого Царства должно было быть обилие в нем благодатных дарований. Будучи Царством Божиим, оно крепче всех земных царств и переживет их. Получив свое начало со времени пришествия в мир Мессии, оно в конце существования мира, после всеобщего Божьего суда над народами, должно

преобразиться в своем внешнем виде. Тогда, на новой, преображенной земле, исчезнут все физические бедствия, и воцарится среди граждан этого Царства блаженство, бессмертие и полнота Божиих благ. Вот, в нескольких словах, суть этих пророчеств. Теперь остановимся на нескольких частностях.

Говоря о мессианских временах, пророки указывали, что они будут временем **Нового Завета** (союза) Бога с людьми. Как мы знаем, Ветхий Завет Бога с Израилем был заключен при Моисее у Синайской горы. Тогда евреи обязались исполнять заповеди, написанные на каменных скрижалях, получая в награду от Бога землю, обещанную Аврааму (Землю Обетованную). Вот что пишет о Новом Завете пророк Иеремия:

Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды НОВЫЙ ЗАВЕТ, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь,— Вложу закон Мой во внутренности их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, — говорит Господь, — потому что Я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомню более (Иер 31: 31-34).

Пророк Исаия Новый Завет называет ВЕЧНЫМ: *Преклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, — и дам вам ЗАВЕТ ВЕЧНЫЙ, неизменная милость, обещанная Давиду* (Ис 55: 3, см. Деян 13: 34).

Особенностью Нового Завета, в отличие от Ветхого, должно было быть то, что к нему, кроме евреев, будут привлечены и другие народы, которые все вместе образуют новый Израиль, благодатное Царство Мессии. Об этом призвании языческих народов так писал пророк Исаия от имени Бога Отца:

*Мало того, что Ты (*Мессия*) будешь Рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли* (Ис 49: 6).

И немного позже пророк Исаия выражает по этому случаю радость:

Возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи немучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа... ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города (Ис 54: 1-3, см. Гал 4: 27).

Здесь пророк изображает ветхозаветную еврейскую Церковь в виде замужней женщины, а языческие народы — в виде неплодной женщины, которая потом родит больше детей, чем первая жена. О призвании язычников на место отпавших от Царства иудеев предсказал также Осия (Ос 1: 9 и 2: 23).

В ветхозаветное время принадлежность к Царству обуславливалась национальностью. В новозаветное время необходимым условием для принадлежности к Царству Мессии будет вера, о чем писал Аввакум: *Праведный верою жив будет* (Авв 3: 11, Ис 28: 16).

В отличие от ветхозаветного закона, написанного на каменных скрижалях, новый Божий закон будет написан на самих сердцах членов Нового Израиля, то есть воля Божия станет как бы неотъемлемой частью их существа. Это написание закона на сердцах обновленного Израиля совершит Дух Святой, о чем пишут пророки Исаия, Захария и Иоиль. Как мы увидим, пророки, говоря о благодати Святого Духа, часто ее именовали водою. Благодать, подобно воде, освежает, очищает и дает жизнь душе человека.

О духовном обновлении первый предсказал пророк Исаия: *Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее. Изолью Дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих* (Ис 44: 3). У Захарии же мы читаем:

На дом Давида и на жителей Иерусалима изолью ДУХ БЛАГОДАТИ и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце... В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для смытия греха и нечистоты (Зах 12: 10 – 13: 1).

Здесь, между прочим, предсказывается та покаянная скорбь, которую жители Иерусалима испытали после смерти Христа на Голгофе. (см. Ин 19: 37, Деян 2: 18) О духовном обновлении писал и пророк Иезекииль:

*И возьму вас из народов и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас водою, — и вы очиститесь от всех скверн (*нечистот*) ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце*

*каменное и дам вам сердце плотяное (*телесное — мягкое, доброе*). Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять* (Иез 36: 24-27).

Следующее пророчество Иоиля дополняет три предыдущих.

И будет после того, изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов Моих и на рабынь в те дни изолью от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится в тьму и луна — в кровь прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется (Иоил 2: 28-32).

Начали исполняться эти предсказания на пятидесятый день после воскресения Христова (см. Деян 2: 18. Ср. также с Ис 44: 3-5, Иез 36: 25-27 и Рим 10: 13). Конец пророчества Иоиля о помрачении солнца относится к событиям перед концом мира.

Мессианское Царство иногда изображается пророками в виде высокой горы. Это символ, взятый от священной горы Сион, подходит к Мессианскому Царству потому, что оно, как гора, опираясь на землю, возводит людей в высь, к небу. Вот как пишет о Царстве Мессии пророк Исаия.

В последние дни гора дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас Своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима (Ис 2: 2-3).

Иерусалимом пророки именовали не только самый столичный город еврейского государства, но и Царство Мессии. Так, например, Исаия восклицал:

Восстань, светись Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари — к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе... (Ис 60: 1-4).

Это аллегорическое изображение Мессианского Царства повторяется с новыми подробностями в видении пророка Даниила. У него, кроме горы, говорится еще о камне, который отторгся от горы и сокрушил стоящего в долине

истукана (идола). Камень, как мы уже объясняли, символизирует Мессию. Вот описание этого видения:

Камень отторгся от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю... Далее пророк Даниил объясняет это видение: *Во дни тех царств* (вавилонского, потом — персидского, греческого и, наконец, римского) *Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно* (Дан 2: 34-35, 44).

Здесь истукан обозначает земные царства. Сколько бы враги Мессии ни враждовали против Его Царства, их усилия не принесут успеха. Все земные царства раньше или позже исчезнут, только Мессианское царство пребудет вечно.

Иногда, как мы увидим, пророчества о Мессианском царстве говорят об идеальных жизненных условиях мира, радости и блаженства. Здесь у читателя могут возникнуть следующие недоумения: являются ли эти описания Царства неосуществимой мечтой? Или, может быть, сама новозаветная Церковь не имеет права претендовать на звание Царства Божия, так как на ее историческом пути встречается столько уклонений от того идеала, который начертан в пророчествах?

Чтобы правильно понять пророчества о Мессианском Царстве, надо помнить, что часто в них объединяются разные эпохи, отстоящие друг от друга многими столетиями, а иногда — тысячелетиями. Ведь в Мессианском царстве внешнее обусловлено внутренним: счастье, бессмертие, блаженство, полная гармония, мир и другие блага не насаждаются Богом принудительно и механически. Они есть результат того добровольного внутреннего обновления, через которое должны были пройти члены этого царства. Процесс духовного обновления должен был начаться сразу с момента пришествия Мессии, но завершиться в конце существования мира.

Поэтому пророческие видения благодатного царства Мессии охватывают в одной грандиозной картине многие века его существования — времена, близкие пророкам и пришествию Мессии, и одновременно времена, далекие, относящиеся к эпохе конца мира и начала новой жизни. Такое сопоставление близкого и дальнего в одной картине

очень характерно для пророческих видений, и если о нем помнить, читатель сможет правильно понять смысл пророчеств о Мессианском царстве.

В следующем пророчестве Исаия пишет о радостных условиях в торжествующем царстве Мессии.

Он будет (Мессия) *судить бедных по правде, и дела страдальцев земли — решать по истине, и жезлом уст Своих поразит* (грешную) *землю, и духом уст Своих убьет нечестивого... Тогда* (в конце времен) *волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их... Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. К корню Иессеву* (Мессии), *Который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава* (Ис 11: 4-10, см. Рим 15: 12).

Здесь под «нечестивым», которого поразит Мессия, следует понимать последнего и самого большого нечестивца — антихриста. Вот еще два предсказания великих пророков, относящиеся к той же эпохе.

Пророк Иеремия: *Вот наступают дни, говорит Господь, — и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно. И вот имя Его, которым будут называть Его: «Господь — оправдание наше!»* (Иер 23: 5 и 33: 16).

Пророк Иезекииль: *И поставлю над ними одного Пастыря, Который будет пасти их, раба Моего Давида. Он будет пасти их и Он будет у них пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди них...* (Иез 34: 23-24) *И раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их* (Иез 37: 24).

У ветхозаветных пророков грядущее Царство Мессии неизменно завершается надеждой на преодоление конечного зла человечества — смерти. Воскресение мертвых и вечная жизнь есть последняя победа Мессии над злом. Главы 25-я по 27-ю в книге пророка Исаии содержат хвалебную песнь Богу Церкви, торжествующую победу над смертью:

Будут прославлять Тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться Тебя. Ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время... И сделает Господь Бог на горе сей для всех народов трапезу тучных яств, трапезу чистых вин, из

тука костей и самых чистых вин, и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и ототрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле... Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся о спасении Его! Ибо рука Господня почиет на горе сей... Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он... Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде (Ис 25: 3-10 и из 26-й главы).

О победе над смертью писал и пророк Осия: *От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?* (Ос 13: 14). Надежду на воскресение выразил и живший в древности праведник многострадальный Иов в следующих словах: *Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его* (Иов 19: 25-27).

В заключение приведем следующее пророчество, относящееся ко второму пришествию Мессии.

Вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого Днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство Его не разрушится (Дан 7: 13-14, см. Мф 24: 30).

Суммируя здесь приведенные пророчества о Мессианском Царстве, мы видим, что все они говорят о духовных процессах: о необходимости веры, о прощении грехов, очищении сердца, духовном обновлении, об излиянии благодатных даров на верующих, о познании Бога и Его закона, о вечном завете с Богом, о победе над дьяволом и силами зла. Внешние же блага — победа над смертью, воскресение мертвых, обновление мира, восстановление справедливости и, наконец, вечное блаженство — наступят в качестве награды за добродетель.

Если пророки, изображая будущее блаженство, и употребляли слова, выражающие богатство, изобилие и подобные земные термины, то это они делали потому, что на человеческом языке не существует нужных слов для выражения блаженного состояния в духовном мире. Вот эти-то слова пророков о внешних благах, понимаемые некоторыми в грубом материалистическом смысле, послужили поводом для всевозможных искаженных представ-

лений о земном мессианском царстве.

Надо сказать, что не одни только евреи времен Христа неправильно представляли себе мессианские времена в смысле земного благополучия. Подобные мечты продолжают возникать и по сей день в среде сектантов в виде, например, учения о 1000-летнем царстве Христа на земле (хилиазм). Пророки, Иисус Христос и Апостолы предсказывали о преображении физического мира, после чего осуществятся полная справедливость, бессмертие и райское блаженство. Эти всеми желаемые блага наступят после того, как этот вещественный мир, отравленный грехами, силою Божией преобразится в *новое небо и новую землю, на которых обитает правда.* Тогда начнется новая, вечная жизнь.

Желающие наследовать преображенное Царство Мессии должны идти к этой новой жизни узким путем исправления себя, как учил Христос. Другого пути нет.

Связь Между Ветхозаветной и Новозаветной Пасхами

Несомненно, что важнейшим событием в жизни еврейского народа был выход его из Египта и получение Обетованной земли. Господь спас еврейский народ из непосильного рабства, сделал их избранным народом, дал им на горе Синай Свой Божественный закон, заключил с ними союз и ввел их в обетованную праотцам землю. Все эти великие события в жизни избранного народа сосредоточились в празднике Пасхи. В этом празднике евреи ежегодно отмечали все бесчисленные благодеяния Божии, оказанные еврейскому народу.

Теперь сопоставим еврейскую ветхозаветную Пасху с величайшим событием Нового Завета. Господь Иисус Христос претерпел страдания, умер на кресте и воскрес из мертвых именно в дни еврейской Пасхи. Это совпадение двух величайших событий — образование ветхозаветного Израиля и основание новозаветной Церкви — не может быть случайно! Оно указывает на то, что между Пасхальными событиями Ветхого и Нового заветов существует глубокая внутренняя связь, а именно: важнейшие события в жизни еврейского народа были прообразами новозаветных событий. Чтобы увидеть эту духовную связь, сопоставим эти события.

Ветхозаветная Пасха.	**Новозаветная Пасха.**
Заклание непорочного агнца, кровью которого искуплены израильские первенцы.	Заклание на кресте Агнца Божия, кровью которого искуплены новые первенцы, христиане.
Переход евреев через Красное море и освобождение от рабства.	Крещение освобождает человека от рабства греха.
Вступление в союз с Богом на 50-й день после выхода из Египта и получение от Бога закона.	Сошествие Святого Духа в 50-й день после Пасхи, чем положено начало Нового Завета.
Странствование по пустыне и разные испытания.	Жизнь христианина среди испытаний и скорбей.
Вкушение чудесно посылаемой Богом манны.	Вкушение верующими «небесного хлеба» тела и крови Христовой.
Воздвижение медного змия, глядя на который евреи исцелялись от укусов змей.	Крест Христов, глядя на который верующие спасаются от козней дьявола.
Вступление евреев в обетованную землю.	Получение верующими Царства Небесного.

Действительно, сходство поразительное! На наличие этой параллели между ветхозаветными и новозаветными событиями, связанными с Пасхой, указывали, как Сам Господь Иисус Христос, так и Его апостолы. Таким образом, мы видим, что не только пророки писали о Мессии и о новозаветных временах, но и вся религиозная жизнь еврейского народа в ветхозаветное время имела самое тесное отношение к делу Мессии. Этот факт указывает нам на полное духовное единство новозаветной Церкви с ветхозаветным Израилем. Поэтому все пророчества, в которых упоминаются имена Израиля, Иерусалима, Сиона и т. д. имеют свое полное и совершенное осуществление в благодатной Церкви Христовой.

Предсказания об обращении еврейского народа к Христу перед концом мира

Как мы уже писали, большинство евреев времен Христа не узнали в Нем обещанного Богом Мессию и отвергнули Его. Им хотелось в лице Мессии иметь могущественного царя-завоевателя, который бы доставил еврейскому народу славу и богатство. Христос же проповедовал добровольную бедность, кротость, любовь к врагам, что многим было неприемлемо. С веками религиозное настроение еврейского народа мало изменилось, и евреи продолжают не признавать Христа. Однако, святой ап. Павел ясно предсказал, что в последние времена произойдет массовое обращение евреев ко Христу. Это признание Христа и вера многих евреев в Него, как в Спасителя мира, совпадет с резким охлаждением веры среди христианских народов и массовым отступлением. Предсказание ап. Павла об обращении к вере еврейского народа содержится в 10-й и 11-й главах его послания к Римлянам. Эти две главы проникнуты великой скорбью по поводу религиозного ожесточения современных ему евреев.

Приведем здесь основные мысли интересующего нас пророчества ап. Павла. *Не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет* (в Церковь) *полное число язычников, и так весь Израиль* (последних времен) *спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова* (Рим 11: 25-26). Кто будет этот «Избавитель» — апостол не поясняет: сам ли Христос, или пророк Илия, которому по преданию предстоит придти перед концом мира, чтобы обличить лживость антихриста, или кто-нибудь из еврейского народа?

За последние 30-40 лет появились признаки начала возрождения веры во Христа среди евреев. В целом ряде больших городов США появились миссионерские центры евреев-христиан, проповедующих среди своих братьев по крови веру в Господа Иисуса Христа. Очень интересно и поучительно познакомиться с их брошюрами и книгами на религиозную тему. Видно, что составители этих брошюр отчетливо понимают Священное Писание и ветхозаветную еврейскую религию. Ясно и убедительно они объясняют предсказания пророков о Мессии и о Его благодатном Царстве.

Молим Бога помочь евреям увидеть своего Спасителя и начать служить Ему так усердно, как служили Богу их славные предки!

Перечень Мессианских Пророчеств

По содержанию

Пророки писали о том, что Мессия будет иметь две природы: человеческую (Быт 3: 15, Ис 7: 14, Быт 22: 18, Пс 39: 7, Дан 7: 13) и Божескую (Пс 2; Пс 44; Пс 109, Ис 9: 6, Иер 23: 5, Вар 3: 36-38, Мих 5: 2, Мал 3: 1); что Он будет величайшим пророком (Вт 18: 18); царем (Быт 49: 10, 2 Цар 7: 13, Пс 2, Пс 131: 11, Иез 37: 24, Дан 7: 13) и первосвященником (Пс 109; Зах 6: 12), помазанным Богом (Отцом) на эти служения (Пс 2; Пс 44; Ис 42; Ис 61: 1-4, Дан 9: 24-27), и будет добрым Пастырем (Иез 34: 23-24, 37: 24, Мих 5: 3).

Пророчества свидетельствовали также, что важным делом Мессии будет поражение дьявола и его силы (Быт 3: 15; Чис 24: 17), искупление людей от грехов и исцеление их физических и душевных недугов (Пс 39, Ис 35: 5-7, 42: 1-12, 50: 4, 53 глава и 61: 1-4, Зах 3: 8-9) и примирение с Богом (Быт 49: 10, Иер 23: 5 и 31: 34, Иез 36: 24-27, Дан 9: 24-27, Зах 13: 1); что Он освятит верующих (Зах 6: 12), установит Новый Завет взамен Ветхого (Ис 42: 2, 55: 3 и 59: 20-21, Дан 9: 24-27) и этот завет будет вечным (Иер 31: 31, Ис 55: 3). Пророки предсказали о призвании язычников в Царство Мессии (Пс 71: 10, Ис 11: 1-11, 49: 6 и 65: 1-3), о распространении веры, начиная с Иерусалима (Ис 2: 2), о том, что Его духовные блага распространятся на все человечество (Быт 22: 18, Пс 131: 11, Ис 11: 1, 42: 1-12 и 54: 1-5, Иез 34: 23 и 37: 24, Ам 9: 11-12, Агг 2: 6, Соф 3: 9, Зах 9: 9-11), и о духовной радости верующих (Ис 12: 3).

Пророки раскрыли также многие частности в связи с пришествием Мессии, а именно: что Он произойдет от Авраама (Быт 22: 18), из колена Иуды (Быт 49: 9), из рода царя Давида (2 Цар 7: 13), родится от Девы (Ис 7: 14) в городе Вифлееме (Мих 5: 2), будет распространять духовный свет (Ис 9: 1-2), исцелять больных (Ис 35: 5-6), пострадает, будет пронзен, умрет, будет погребен в новом гробе, потом воскреснет (Быт 49: 9-11, Пс 39: 7-10, Ис 50: 5-7 и 53-я глава, Зах 12: 10, Пс 15: 9-11), и выведет души из ада (Зах 9: 11); предсказали также, что не все Его признают Мессией (Ис 6: 9), но некоторые будут даже враждовать против Него, хотя и безуспешно (Чис 24: 17, Втор 18: 18, Пс 2, Пс 94: 6-8, Пс 109: 1-4, Ис 50: 8-9

и 65: 1-3). О кротости Мессии писал Исаия (42: 1-12).

Плодом Его искупления будет духовное обновление верующих и излияние на них благодати Святого Духа (Ис 44: 3 и 59: 20-21, Зах 12: 10, Иоил 2: 28, Иез 36: 25). О необходимости веры (Ис 28: 16, Авв 3: 11).

Пророки определили, что время Его пришествия совпадет с утратой коленом Иудиным своей политической самостоятельности (Быт 49: 10), что произойдет не позже семидесяти седьмин (490 лет), после указа о восстановлении города Иерусалима (Дан 9: 24-27) и не позже разрушения второго Иерусалимского Храма (Агг 2: 6; Мал 3: 1). Пророки предсказали, что Он уничтожит антихриста (Ис 11: 4), придет снова в славе (Мал 3: 1-2). Конечным результатом Его деятельности будет достижение справедливости, мира и радости (Ис 11: 1-10, Иер 23: 5).

Достойны упоминания и те многочисленные подробности из жизни Мессии, которые предсказали пророки, например: об избиении младенцев в окрестностях Вифлеема (Иер 31: 15); о проповеди Христа в Галилее (Ис 9: 1); о входе в Иерусалим на ослице (Зах 9: 9, Быт 49: 11); о предательстве Иуды (Пс 40: 10, Пс 54: 14, Пс 108: 5); о тридцати сребренниках и о покупке села горшечника (Зах 11: 12); о поруганиях и оплеваниях (Ис 50: 4-11), подробности распятия (21-й псалом); о причислении Мессии к беззаконникам и погребении у богатого (Ис 53); о тьме во время распятия Мессии (Ам 8: 9, Зах 14: 5-9); о покаянии народа (Зах 12: 10-13).

Пророчества о Царстве Мессии: очищение грехов (Ис 59: 20-21, Иер 31: 31-34, Иез 36: 24-27, Дан 9: 24-27, Зах 6: 12 и 13: 1), сообщение людям праведности и чистого сердца (Иер 31: 31, Иез 36: 27), заключение Нового Завета (Ис 55: 3 и 59: 20-21, Иер 31: 31-34, Дан 9: 24-2), обилие благодати (Ис 35: 5, 44: 3, 55: 3 и 59: 20-21, Иоил 2: 28-32, Зах 12: 10-13), призвание язычников (Пс 21: 28, 71: 10-17, Ис 2: 2, 11: 1-10, 42: 1-12, 49: 6, 54: 12-14, 65: 1-3, Дан 7: 13-14, Агг. 2: 6-7), распространение Церкви по всей земле (Ис. 42: 1-12, 54: 12-14), непоколебимость и непреодолимость (Ис 2: 2-3, Дан 2: 44, Дан 7: 13, Зах 9: 9-11), уничтожение зла, страданий (Чис 24: 17, Ис 11: 1-10), утверждение радости (Ис 42: 1-12, 54: 12-14, 60: 1-5, 61: 1-4), воскресение плоти (Иов 19: 25), уничтожение смерти (Ис 26 гл., 42: 1-12, 61: 1-4, Зах 9: 9-11, Ос 13: 14), познание Бога (Ис 2: 2-3, 11: 1-10, Иер 31: 31-34), торжество истины и справедливости (Пс 71: 10-17, 109: 1-4, Ис 9: 6-7, 11: 1-10, 26 гл., Иер 23:5), слава торжествующей Церкви (Ис 26-27 главы).

Уподобление Царства Мессии горе: (Пс 2, Ис 2: 2-3, 11: 1-10, 26 гл., Дан 2: 34).

Пророчества в Хронологическом Порядке

Место в Писании — страница

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Евангелия

Слово «Евангелие» значит доброе известие, или — приятная и радостная весть. Этим именем называются первые четыре книги Нового Завета, которые повествуют о жизни и учении воплотившегося Сына Божия, Господа Иисуса Христа, — о всем том, что Он сделал для установления праведной жизни на земле и спасения нас, грешных людей.

До пришествия на землю Сына Божия люди представляли Бога, как всемогущего Творца, грозного Судью, пребывающего в неприступной славе. Иисус Христос дал нам новое понятие о Боге, как о близком нам, милосердном и любящем Отце. *Видевший Меня, видел Отца* (Ин 14: 9) — говорил Иисус Христос Своим современникам. Действительно, весь облик Христа, каждое Его слово и жест были проникнуты бесконечным состраданием к падшему человеку. Он был, как Врач среди больных. Люди чувствовали Его любовь и тысячами тянулись к нему. Никто не слышал отказа, — Христос всем помогал: очищал совесть грешников, исцелял расслабленных и слепых, утешал отчаявшихся, освобождал одержимых дьяволом. Его всемогущему слову подчинялась природа и самая смерть.

В этой главе мы хотим познакомить читателя с временем и обстоятельствами писания Евангелий. В конце приведем избранные наставления Спасителя. Хочется, чтобы все глубже вникнули в жизнь и учение нашего Спасителя. Ведь чем больше мы читаем Евангелие, тем прочнее мы усваиваем правильный образ мыслей. Приобре-

тая же личный духовный опыт, мы начинаем убеждаться в реальной близости нашего Спасителя. Мы чувствуем, что Он — наш Добрый Пастырь, Который ежедневно избавляет нас от бедствий и руководит нашей жизнью.

В наш век, когда люди слышат и читают столько противоречивых и необоснованных суждений, следовало бы Евангелие сделать своей настольной книгой. Ведь в то время, как все остальные книги содержат мнения обыкновенных людей, в Евангелии мы слышим бессмертные слова Господа Бога!

История Евангельского текста

Все новозаветные священные книги написаны на греческом языке, но не на классическом греческом языке, а на народном александрийском наречии греческого языка, так называемом «койне», на котором говорили или, во всяком случае, который понимали все культурные обитатели Восточной и Западной половин тогдашней Римской Империи. Это был язык всех образованных людей того времени. Евангелисты потому и писали на этом языке, чтобы сделать новозаветные священные книги доступными для чтения и понимания всех образованных граждан.

Для письма употреблялись только большие буквы греческого алфавита, без знаков препинания и даже без отделения одного слова от другого. Малые буквы стали употребляться только с 9-го века, как равно и раздельное писание слов. Знаки же препинания введены только по изобретении книгопечатания в 15-м веке. Нынешнее разделение на главы было произведено на Западе кардиналом Гугом в 13-веке, а разделение на стихи — парижским типографщиком Робертом Стефаном в 16 веке.

В лице своих ученых епископов и пресвитеров Церковь всегда заботилась об охранении текста священных книг от всяких искажений, всегда возможных, особенно до изобретения книгопечатания, когда книги переписывались от руки. Есть сведения, что над исправлением текста в неисправных списках много трудились такие ученые мужи христианской древности, как Ориген, Исихий, еп. Египетский и Лукиан, пресвитер Антиохийский (они жили во второй половине 3-го века после Р. Хр.). С изобретением книгопечатания стали следить за тем, чтобы новозаветные священные книги печатались только по лучшим древнейшим рукописям. В первой четверти 16-го века

появилось почти одновременно два печатных издания новозаветного греческого текста: так наз. Комплютенская Полиглотта в Испании и издание Эразма Ротердамского в Базеле. В прошлом столетии необходимо отметить, как образцовые, труды Тишендорфа — издание, явившееся в результате сравнения до 900 рукописей Нового Завета.

Как эти добросовестные критические труды, так, в особенности, конечно, неусыпная забота Церкви, в которой живет и которой руководит Дух Святой, служат нам вполне достаточной порукой за то, что мы обладаем в настоящее время чистым неповрежденным греческим текстом новозаветных священных книг.

Во второй половине 9-го столетия новозаветные священные книги были переведены просветителями славян равноапостольными братьями **Кириллом и Мефодием** на «язык словеньск», до некоторой степени общий и более или менее понятный для всех славянских племен болгаро-македонский диалект, на котором говорили в окрестностях г. Солуни, родины святых братьев. Древнейший памятник этого славянского перевода сохранился у нас в России под названием «Остромирова Евангелия», называемого так потому, что оно было написано для новгородского посадника Остромира диаконом Григорием в 1056-57 г.г.

С течением времени первоначальный славянский текст подвергался у нас некоторой незначительной русификации. Современный русский перевод сделан в первой половине 19-го века.

Время написания Евангелий

Время написания каждой из священных книг Нового Завета не может быть определено с безусловной точностью, но совершенно несомненно, что все они были написаны во второй половине первого века. Это видно из того, что целый ряд писателей второго века, как святой мученик Иустин Философ в своей апологии, написанной около 150 г., языческий писатель Цельс в своем сочинении, написанном тоже в середине второго века, и особенно священномученик Игнатий-Богоносец в своих посланиях, относящихся к 107-му году, — все делают множество ссылок на новозаветные священные книги и приводят из них дословные выдержки.

Первыми из новозаветных книг были написаны послания святых Апостолов, вызванные необходимостью

утверждения в вере недавно основанных христианских общин; но скоро явилась потребность и в систематическом изложении земной жизни Господа Иисуса Христа и Его учения. Как ни пыталась так называемая «отрицательная критика» подорвать веру в историческую достоверность и подлинность наших Евангелий и других священных книг, относя их появление в свет к значительно более позднему времени (напр. Бауэр и его школа), новейшие открытия в области патристической (творениях святых отцов Церкви) литературы со всей убедительностью свидетельствуют, что все они написаны в первом веке.

По целому ряду соображений можно заключить, что Евангелие от Матфея написано раньше всех и никак не позже 50-60 г.г. по Р. Хр. Евангелия от Марка и Луки написаны несколько позже, но во всяком случае раньше, чем разрушение Иерусалима, то-есть до 70 года по Р. Хр., а святой Иоанн Богослов написал свое Евангелие позже всех, в конце первого века, будучи уже в глубокой старости, как некоторые предполагают, около 96 года. Несколько раньше был написан им Апокалипсис. Книга Деяний Апостольских написана вскоре после Евангелия от Луки, потому что, как видно из предисловия к ней, она служит его продолжением.

Значение четырех Евангелий

Все четыре Евангелия согласно повествуют о жизни и учении Христа Спасителя, о Его чудесах, крестных страданиях, смерти и погребении, Его славном воскресении из мертвых и вознесении на небо. Взаимно дополняя и разъясняя друг друга, они представляют собой единую целую книгу, не имеющую никаких противоречий и несогласий в самом главном и основном.

Обычным символом для четырех Евангелий служит таинственная колесница, которую видел пророк Изекииль при реке Ховар (Иез 1: 1-28) и которая состояла из четырех существ, напоминавших своим видом человека, льва, тельца и орла. Эти существа, взятые в отдельности, сделались эмблемами для евангелистов. Христианское искусство, начиная с 5-го века, изображает Матфея с человеком или ангелом, Марка со львом, Луку с тельцом, Иоанна с орлом.

Кроме наших четырех Евангелий, в первые века известно было до 50-ти других писаний, называвших себя

также «евангелиями» и приписывавших себе апостольское происхождение. Церковь отнесла их к списку «апокрифических» — то есть, недостоверных, отвергнутых книг. Эти книги содержат в себе искаженные и сомнительные повествования. К таким апокрифическим евангелиям относятся «Первоевангелие Иакова», «История Иосифа плотника», «Евангелие Фомы», «Евангелие Никодима» и другие. В них, между прочим, впервые записаны легенды, относящиеся к детству Господа Иисуса Христа.

Взаимоотношение Евангелий

Из четырех Евангелий содержание первых трех — от Матфея, Марка и Луки — во многом совпадает, близко друг к другу, как по самому повествовательному материалу, так и по форме изложения; четвертое же Евангелие от Иоанна в этом отношении стоит особняком, значительно отличаясь от первых трех, как излагаемым в нем материалом, так и самим стилем, формой изложения.

В связи с этим первые три Евангелия принято называть **синоптическими**, от греческого слова «синопсис», что значит: «изложение в одном общем образе». Но хотя первые три Евангелия весьма близки между собой и по плану и по содержанию, в каждом из них есть, однако, и свои особенности.

Синоптические Евангелия повествуют почти исключительно о деятельности Господа Иисуса Христа в Галилее, святой Иоанн — в Иудее. Синоптики рассказывают, главным образом, о чудесах, притчах и внешних событиях в жизни Господа, ап. Иоанн ведет рассуждения о глубочайшем ее смысле, приводит речи Господа о возвышенных предметах веры.

При всем различии между Евангелиями, в них нет внутренних противоречий; при внимательном чтении легко найти ясные признаки согласия между синоптиками и святым Иоанном. Так, св. Иоанн мало рассказывает о галилейском служении Господа, но он, несомненно, знает о неоднократном продолжительном пребывании Его в Галилее; синоптики ничего не передают о ранней деятельности Господа в Иудее и самом Иерусалиме, но намеки на эту деятельность часто у них встречаются. Так, и по их свидетельству, у Господа были в Иерусалиме друзья, ученики и приверженцы, как напр., владелец горницы, где происходила Тайная Вечеря, и Иосиф Аримафейский.

Особенно важны в этом отношении слова, приводимые синоптиками: «Иерусалим! Иерусалим! Как часто хотел Я собрать твоих детей», выражение явно предполагающее многократное пребывание Господа в Иерусалиме.

Основная разница между синоптиками и св. Иоанном заключается в записанных ими беседах Господа. У синоптиков эти беседы весьма просты, легко доступны пониманию; у Иоанна — они глубоки, таинственны, часто трудны для понимания, как будто предназначены не для толпы, а для какого-то более тесного круга слушателей. Но это так и есть: синоптики приводят речи Господа, обращенные к галилеянам, людям простым и невежественным, Иоанн передает, главным образом, речи Господа, обращенные к иудеям, книжникам и фарисеям, людям, искушенным в знании Моисеева закона, более-менее высоко стоявшим на ступенях тогдашней образованности. Кроме того, у Иоанна, как мы увидим дальше, особая цель — возможно полнее и глубже раскрыть учение об Иисусе Христе, как о Сыне Божием, а эта тема, конечно, гораздо более трудная для понимания, чем столь понятные, легко доступные пониманию притчи синоптиков. Но и тут нет между синоптиками и Иоанном большого расхождения. Если синоптики выставляют более человеческую сторону Христа, а Иоанн, по преимуществу — божественную, то это еще не значит, что у синоптиков совсем отсутствует божественная сторона или у Иоанна — человеческая. Сын Человеческий у синоптиков есть также и Сын Божий, которому дана всякая власть на небе и на земле. Равным образом, Сын Божий у Иоанна есть также и истинный человек, Который принимает приглашение на брачный пир, дружески беседует с Марфой и Марией и плачет над гробом Своего друга Лазаря.

Таким образом, синоптики и св. Иоанн взаимно друг друга дополняют и только в своей совокупности дают цельный образ Христа, каким он воспринят и проповедуется Церковью.

Характер каждого из Четырех Евангелий

Православное учение о боговдохновенности книг Священного Писания всегда держалось того взгляда, что, вдохновляя священных писателей, сообщая им и мысль и слово, Дух Святой не стеснял их собственного ума и характера. Наитие Св. Духа не подавляло собой духа

человеческого, а только очищало и возвышало его над своими обыкновенными границами. Поэтому, представляя собой единое целое в изложении Божественной истины, Евангелия различаются между собой в зависимости от личных свойств характера каждого из Евангелистов, различаются построением речи, слогом, некоторыми особенными выражениями, различаются они между собой и вследствие обстоятельств и условий, при которых были написаны и в зависимости от цели, которую ставил себе каждый из четырех Евангелистов.

Поэтому для лучшего истолкования и понимания Евангелия, нам необходимо ближе познакомиться с личностью, характером и жизнью каждого из четырех Евангелистов и обстоятельствами, при которых каждое из четырех Евангелий было написано.

Евангелие от Матфея

Евангелист Матфей, носивший также имя Левия, состоял в числе 12-ти Апостолов Христовых. До своего призвания к апостольскому служению он был мытарем, то есть сборщиком податей, и, как таковой, конечно, нелюбим своими соотечественниками — евреями, презиравшими и ненавидевшими мытарей за то, что они служили неверным поработителям их народа и притесняли свой народ взиманием податей, причем в своем стремлении к наживе часто брали много больше, чем следует.

О своем призвании св. Матфей рассказывает сам в 9 гл. своего Евангелия, называя себя именем Матфея, в то время как Евангелисты Марк и Лука, повествуя о том же, именуют его Левием. У евреев было в обычае иметь несколько имен.

Тронутый до глубины души милостью Господа, не гнушавшегося им, несмотря на общее презрение к нему евреев и особенно духовных вождей еврейского народа книжников и фарисеев, Матфей всем сердцем воспринял учение Христово и особенно глубоко уразумел его превосходство над преданиями и воззрениями фарисейскими, носившими печать внешней праведности, самомнения и презрения к грешникам. Вот почему он один приводит так подробно сильную обличительную речь Господа против книжников и фарисеев — лицемеров, которую мы находим в 23 гл. его Евангелия. Надо полагать, что по той же причине он особенно близко принял к

сердцу дело спасения именно своего родного еврейского народа, столь пропитавшегося к тому времени ложными понятиями и взглядами фарисейскими, а потому его Евангелие написано преимущественно для евреев. Есть основание предполагать, что оно первоначально и было написано на еврейском языке и только несколько позже, может быть самим же Матфеем, переведено на греческий язык.

Написав свое Евангелие для евреев, св. Матфей ставит своей главной целью доказать им, что Иисус Христос и есть именно тот Мессия, о Котором предсказывали ветхозаветные пророки, что ветхозаветное откровение, затемненное книжниками и фарисеями, только в христианстве уясняется и воспринимает свой совершенный смысл. Поэтому он и начинает свое Евангелие родословием Иисуса Христа, желая показать евреям Его происхождение от Давида и Авраама, и делает громадное количество ссылок на Ветхий Завет, чтобы доказать исполнение на Нем ветхозаветных пророчеств. Назначение первого Евангелия для евреев видно из того, что св. Матфей, упоминая об иудейских обычаях, не считает нужным объяснить их смысл и значение, как это делают другие Евангелисты. Равным образом оставляет без объяснения и некоторые арамейские слова, употреблявшиеся в Палестине.

Св. Матфей долгое время и проповедовал в Палестине. Потом удалился для проповеди в другие страны и окончил свою жизнь мученической смертью в Эфиопии.

Евангелие от Марка

Евангелист Марк носил еще имя Иоанна. По происхождению он тоже был иудеем, но не состоял в числе 12-ти Апостолов. Поэтому он и не мог быть таким постоянным спутником и слушателем Господа, каким был св. Матфей. Свое Евангелие он написал со слов и под руководством св. Апостола Петра. Сам он, по всей вероятности, был очевидцем лишь последних дней земной жизни Господа. Только в одном Евангелии от Марка рассказывается о каком-то юноше, который, когда Господь был взят под стражу в Гефсиманском саду, следовал за Ним, завернувшись по нагому телу в покрывало, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, нагой убежал от них (Мк 14: 51-52). В этом юноше древнее предание видит самого автора второго Евангелия — св. Марка. Мать его

Мария упоминается в книге Деяний, как одна из жен, наиболее преданных вере Христовой: в ее доме в Иерусалиме верующие собирались для молитвы. Марк участвует впоследствии в первом путешествии св. Апостола Павла вместе с другим его спутником Варнавой, которому он приходился племянником по матери. Он находился при ап. Павле в Риме, откуда написано послание к Колоссянам.

Далее, как видно, св. Марк стал спутником и сотрудником св. Апостола Петра, что подтверждается словами самого Апостола Петра в его первом соборном послании, где он пишет: *Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой* (1 Пет 5: 13, здесь Вавилон, наверно, иносказательное наименование Рима). Перед своим отходом его вновь призывает к себе св. Ап. Павел, который пишет Тимофею: *Марка возьми с собою, ибо он мне нужен для служения* (1 Тим 4: 11). По преданию св. Ап. Петр поставил св. Марка первым епископом Александрийской церкви, и св. Марк мученически окончил свою жизнь в Александрии.

По свидетельству св. Папия, епископа Иерапольского, а также св. Иустина-философа и св. Иринея Лионского, св. Марк написал свое Евангелие со слов св. Ап. Петра. Св. Иустин называет его даже прямо «памятными записями Петра». Климент Александрийский утверждает, что Евангелие от Марка представляет собой в сущности запись устной проповеди св. Ап. Петра, которую св. Марк сделал по просьбе христиан, живших в Риме. Самое содержание Евангелия от Марка свидетельствует о том, что оно предназначено для христиан из язычников. В нем очень мало говорится об отношении учения Господа Иисуса Христа к Ветхому Завету и совсем немного приводится ссылок на ветхозаветные священные книги. Вместе с тем мы встречаем в нем латинские слова, как напр., «speculator» и другие. Даже нагорная проповедь, как объясняющая превосходство новозаветного закона перед ветхозаветным, пропускается.

Зато главное внимание св. Марк обращает на то, чтобы дать в своем Евангелии сильное яркое повествование о чудесах Христовых, подчеркивая этим Царское величие и всемогущество Господа. В его Евангелии Иисус не «сын Давидов», как у Матфея, а Сын Божий, Владыка и Повелитель, Царь вселенной.

Евангелие от Луки

Древний историк Евсевий Кесарийский говорит, что св. Лука происходил из Антиохии, и потому принято считать, что св. Лука был, по своему происхождению, язычник или так называемый «прозелит», то есть язычник, принявший иудейство. По роду своих занятий, он был **врачом**, что видно из послания св. Ап. Павла к Колоссянам; церковное предание присовокупляет к этому и то, что он был также живописцем. Из того, что в его Евангелии содержатся наставления Господа 70-ти ученикам, изложенные со всей подробностью, делают заключение, что он принадлежал к числу 70-ти учеников Христовых. Необыкновенная живость его повествования о явлении Господа двум ученикам на пути в Эммаус, причем по имени называется только один из них Клеопа, а также и древнее предание, свидетельствуют, что он был одним из этих двух учеников, удостоившихся явления Господа (Лк 24: 13–3).

Затем из книги Деяний Апостольских видно, что, начиная со второго путешествия св. Ап. Павла, Лука делается его постоянным сотрудником и почти неразлучным спутником. Он был при Ап. Павле, как во время первых его уз, из которых написано послание к Колоссянам и Филипийцам, так и во время вторых его уз, когда написано 2-ое послание к Тимофею и которые закончились мученической смертью. Есть сведения, что после смерти Ап. Павла св. Лука проповедовал и умер мученической смертью в Ахаии. Св. мощи его при императоре Констанции (в середине 4-го века) были перенесены оттуда в Константинополь вместе с мощами св. Ап. Андрея.

Как видно из самого предисловия третьего Евангелия, Св. Лука написал его по просьбе одного знатного мужа, «достопочтенного» **Феофила**, жившего в Антиохии, для которого он написал затем и книгу Деяний Апостольских, служащую как бы продолжением Евангельского повествования (См. Лк 1: 14 и Деян 1: 1-2). При этом он пользовался не только повествованиями очевидцев служения Господа, но и некоторыми, уже существовавшими тогда письменными записями о жизни и учении Господа. По его собственным словам эти письменные записи были подвергнуты им самому тщательному исследованию, а потому и Евангелие его отличается особенной точностью в определении времени и места событий и строгой хронологической последовательностью.

«Державный Феофил», для которого написано третье

Евангелие, не был жителем Иудеи, и не бывал в Иерусалиме: иначе не нужно было бы св. Луке делать ему разные географические пояснения, в роде, напр. того, что Елеон находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути и т.п. С другой стороны, ему, видимо, известнее были Сиракузы, Ригия, Путеол в Италии, Аппиева площадь и Три Гостиницы в Риме, упоминая о коих в кн. Деяний, св. Лука не делает никаких пояснений. По утверждению Климента Александрийского (начало 3-го столетия), Феофил был богатым и знатным жителем Антиохии (Сирия), исповедовал веру Христову, и дом его служил храмом для антиохийских христиан.

На Евангелии от Луки явно сказалось влияние св. Ап. Павла, которого св. Лука был спутником и сотрудником. Как «Апостол язычников» св. Павел старался более всего раскрывать ту великую истину, что Мессия — Христос пришел на землю не для иудеев только, но и для язычников, и есть Спаситель всего мира, всех людей.

В связи с этой основной мыслью, которую явно проводит на протяжении всего своего повествования третье Евангелие, родословие Иисуса Христа доведено в нем до родоначальника всего человечества Адама и до Самого Бога, чтобы подчеркнуть Его значение для всего человеческого рода (Лк 3: 23-38). Такие места, как посольство пророка Илии к вдове в Сарепту Сидонскую, исцеление от проказы пророком Елисеем Неемана-Сириянина (4: 26-27), притчи о блудном сыне, о мытаре и фарисее находятся в тесной внутренней связи с обстоятельно развиваемым учением св. Ап. Павла о спасении не одних иудеев, но и язычников, и об оправдании человека перед Богом не делами законами, а благодатью Божией, даруемой единственно по беспредельному милосердию и человеколюбию Божию. Никто так ярко не изобразил любви Божией к кающимся грешникам, как это сделал св. Лука, приведший в своем Евангелии целый ряд притч и действительных событий на эту тему. Достаточно вспомнить, кроме упомянутых уже притч о блудном сыне и о мытаре и фарисее, еще притчу о заблудшей овце, о потерянной драхме, о милосердном самарянине, повесть о покаянии начальника мытарей Закхее и др. места, как и знаменательные слова о том, что *радость бывает пред ангелами Божиими об едином грешнике кающемся* (Лк 15: 7).

Время и место написания Евангелия от Луки можно определить, руководствуясь соображением, что оно написано ранее книги Деяний Апостольских, составляющей как бы его продолжение (см. Деян 1: 1). Книга же Деяний

оканчивается описанием двухлетнего пребывания св. Ап. Павла в Риме (28: 30). Это было около 63-его года по Р.Хр. Следовательно, Евангелие от Луки написано не позже этого времени и, надо полагать, в Риме.

Евангелие от Иоанна

Евангелист Иоанн Богослов был возлюбленным учеником Христовым. Он был сыном галилейского рыбака Заведея и Соломии. Заведей был, по-видимому, состоятельным, так как имел работников, был, видимо также, не малозначительным членом иудейского общества, ибо сын его Иоанн имел знакомство с первосвященником. Мать его Соломия упоминается в числе жен, служивших Господу своим имуществом: она сопутствовала Господу в Галилее, последовала за Ним в Иерусалим на последнюю Пасху и участвовала в приобретении ароматов для помазания тела Его вместе с другими женами-мироносицами. Предание считает ее дочерью Иосифа-обручника.

Иоанн был сначала учеником св. Иоанна Крестителя. Услышав его свидетельство о Христе, как об Агнце Божием, берущем на Себя грехи мира, он тотчас же вместе с Андреем последовал за Христом (Ин 1: 37-40). Постоянным учеником Господа он сделался, однако, несколько позже, после чудесного улова рыб на Геннисаретском (Галилейском) озере, когда Господь Сам призвал его вместе с братом его Иаковом. Вместе с Петром и братом своим Иаковом он удостоился особенной близости к Господу, находясь при Нем в самые важные и торжественные минуты Его земной жизни. Так, он удостоился присутствовать при воскрешении дочери Иаира, видеть преображение Господа на горе, слышать беседу о знамениях Его второго пришествия, был свидетелем Его Гефсиманской молитвы. А на Тайной вечере он был так близок к Господу, что, по его собственным словам возлежал у груди Иисуса (Ин 13: 23-25), откуда и произошло его наименование «наперсника», ставшее потом нарицательным для обозначения человека, особенно кому-либо близкого. По смирению, не называя себя по имени, он тем не менее, говоря о себе в своем Евангелии, именует себя учеником, которого любил Иисус. Эта любовь Господа к нему сказалась и в том, что Господь, вися на кресте, поручил ему Свою Пречистую Матерь, сказав ему: *Се мать твоя* (Ин 19: 27).

Пламенно любя Господа, Иоанн был полон негодования против тех, кто был враждебен Господу или чуждался Его. Поэтому он возбранял человеку, не ходившему со Христом, изгонять бесов именем Иисуса Христа и просил у Господа позволения низвести огонь на жителей одного самарянского селения за то, что они не приняли Его, когда Он путешествовал в Иерусалим через Самарию (Лк 9: 54). За это он и его брат Иаков получили от Господа прозвание «воанергес», что значит: **сыны громовы**. Чувствуя любовь Христову к себе, но еще не просвещенный благодатью Св. Духа, он решается просить себе вместе с братом Иаковом ближайшего места к Господу в Его грядущем Царстве, в ответ на что получает предсказание об ожидающей их обоих чаше страданий (Мф 20: 20).

После Вознесения Господня мы часто видим св. Иоанна вместе со св. Ап. Петром. Наряду с ним он считается столпом Церкви и имеет свое пребывание в Иерусалиме (Гал 2: 9). Со времени разрушения Иерусалима местом жизни и деятельности св. Иоанна делается г. Ефес в Малой Азии. В царствование имп. Домициана он был отправлен в ссылку на остров **Патмос**, где им был написан **Апокалипсис** (Откр 1: 9). Возвращенный из этой ссылки в Ефес он написал там свое Евангелие, и скончался своею смертью (единственный из Апостолов), по преданию, весьма загадочной, в глубокой старости, будучи около 105-ти лет, в царствование императора Траяна.

Как гласит предание, четвертое Евангелие написано Иоанном по просьбе ефесских христиан. Они принесли ему три первых Евангелия и попросили его дополнить их речами Господа, которые он от Него слышал. Св. Иоанн подтвердил истинность всего написанного в этих трех Евангелиях, но нашел, что многое необходимо добавить к их повествованию и, в особенности, изложить пространнее и ярче учение о **Божестве** Господа Иисуса Христа, чтобы люди с течением времени не стали о Нем думать, только как о «Сыне человеческом». Это тем более было необходимо, что к этому времени уже стали появляться ереси, отрицавшие Божество Христово — евиониты, ересь Керинфа и гностики. Об этих обстоятельствах упоминает св. Ириней Лионский (середина 3-го столетия).

Из всего сказанного ясно, что целью написания четвертого Евангелия было желание **дополнить** повествование трех Евангелистов. Отличительная черта Евангелия от Иоанна ярко выражена и в том наименовании, которое давалось ему в древности. В отличие от первых трех Евангелий, оно, по преимуществу, именовалось Евангелием **духовным**.

Евангелие от Иоанна начинается изложением учения о Его Божестве, и далее содержит в себе целый ряд самых возвышенных речей Господа, в которых раскрывается Его Божественное достоинство и глубочайшие таинства веры, каковы, напр., беседа с Никодимом о рождении свыше водою и духом и о таинстве искупления, беседа с самарянкой о воде живой и о поклонении Богу духом и истинною, беседа о хлебе, сошедшем с небес, и о таинстве причащения, беседа о пастыре добром и особенно замечательная по своему содержанию прощальная беседа с учениками на Тайной вечери с заключительной дивной, так называемой «первосвященнической молитвой» Господа. Тут мы находим и целый ряд собственных свидетельств Господа о Себе Самом, как о Сыне Божием. За учение о Боге Слове и за раскрытие всех этих глубоких и возвышенных истин и тайн нашей веры св. Иоанн и получил почетное наименование Богослова.

Чистый сердцем девственник, всецело всей душой предавший себя Господу и любимый Им за это особой любовью, св. Иоанн глубоко проник и в возвышенную тайну христианской любви и никто, как он не раскрыл так полно, глубоко и убедительно, как в своем Евангелии, так особенно в трех своих соборных посланиях, христианское учение о двух основных заповедях Закона Божия — о любви к Богу и о любви к ближнему, — почему его еще называют апостолом любви.

Важной особенностью Иоаннова Евангелия является еще то, что в то время как первые три Евангелиста повествуют, главным образом о проповеди Господа Иисуса Христа в Галилее, св. Иоанн излагает события и речи, имевшие место в Иудее. Благодаря этому мы можем посчитать, какова была продолжительность общественного служения Господа и вместе с тем продолжительность Его земной жизни. Проповедуя большей частью в Галилее, Господь путешествовал в Иерусалим на все главнейшие праздники. Таких путешествий в Иерусалим на праздник Пасхи, как видно из Евангелия от Иоанна, было всего три, а перед четвертой Пасхой Своего общественного служения Господь принял крестную смерть. Из этого следует, что общественное служение Господа продолжалось около трех с половиной лет, а прожил Он на земле всего тридцать три с половиной года (ибо вышел на общественное служение, как свидетельствует св. Лука в 3: 23, 30-ти лет отроду).

Избранные наставления Спасителя

Вера: *Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную* (Ин 3: 16); *Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему* (Мк 9: 23); *Блаженны не видевшие и уверовавшие* (Ин 20: 29). Смотри также Мф 16: 17-18; Лк 17: 5-10; Мк 16: 16.

Воля Божия, следовать ей: *Да будет воля Твоя и на земле, как на небе* (Мф 6: 10); *Не всякий говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного* (Мф 7: 21).

Благодарность Богу: *Не десять ли очистились, где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника ... Встань, иди: вера твоя спасла тебя!* (рассказ о десяти прокаженных, Лк 17: 11-19).

Благодать, Дух Святой: *Рожденное от Духа есть дух* (Ин 3: 6); *Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать во век, но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную* (Ин 4: 13-14); *Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него* (Лк 11: 13); *Утешитель, Дух Истины... Он наставит вас на всякую истину* (Ин 16: 13). Смотри также Ин 7: 37-39, Ин 14: 15-21, Ин 16: 13; Мк 4: 26-29, притча о невидимо растущем семени; Мф 13: 31-32, притча о зерне горчичном; Мф 25: 1-13, притча о десяти девах.

Бодрствование: *Бодрствуйте, потому что не знаете, когда придет хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришедши внезапно, не нашел вас спящими* (Мк 13: 35-36). Смотри также Лк 11: 24-26; Лк 21: 34-36; Мф 8: 24-30, притча о плевелах.

Делать добро: *Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними* (Мф 7: 12); *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф 5: 16); *Кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, не потеряет награды своей* (Мф 10: 42). Смотри также Лк 19: 11-27; Мф 25: 31-46; Лк 10: 25-37, притча о милосердном самарянине; смотри также притчу о бесплодной смоковнице, Лк 13: 6-9.

О развитии в себе добрых качеств постоянно учил Господь Иисус Христос. Смотри, например, Его Нагорную

проповедь (Мф 5-7 главы) и Заповеди Блаженства, в которых начертан путь к совершенству (Мф 5: 3-12). В притче о сеятеле (Мф 13: 3-23) и в особенности в притче о талантах (Мф 25: 14-30) говорится о необходимости развития в себе и тех естественных способностей, которые Бог нам дал. Сочетание благодатных дарований с развитыми способностями (талантами) составляет подлинное богатство человека; поэтому сказано что *Царство Божие внутри вас есть* (Лк 17: 21).

Единство, стремление к нему: *Будет одно стадо и один Пастырь* (Ин 10: 16); *Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня* (Ин 17: 21); *Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них* (Мф 18: 20).

Истина, любовь к ней: *Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине, всякий, кто от истины, слушает гласа Моего* (Ин 18: 37). Смотри также Мф 13: 44-46, притча о сокровище в поле.

Крест, несение его, узкий путь: *Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их* (Мф 7: 13-14); *Царство́ Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его* (Мф 11: 12); *Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня* (Мф 10: 38). Смотри также Лк 13: 22-30; Мк 8: 34-38; Лк 14: 25-27; Ин 12: 25-26.

Любовь к Богу и людям: *Возлюби Господа Бога твоего все́м сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем помышлением твоим, и всею крепостью твоею ... возлюби ближнего твоего, как самого себя* (Мк 12: 30-31); *Милости хочу, а не жертвы* (Мф 9: 13); *Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим ... и Мы придем и обитель у него сотворим* (Ин 14: 21-23); *По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою* (Ин 13: 35); *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин 15: 13). Смотри также Мф 5: 42-48; Ин 13: 34-35.

Молитва: *Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам* (Мф 7: 7-11); *Все, чего ни попросите в молитве с верою, получите* (Мф 21: 22); *Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему, должны поклоняться в духе и истине* (Ин 4: 24). Смотри также

Мф 6: 5-15; Лк 18: 1-8; Мф 18: 19-20; Мк 11: 23; Ин 16: 23-27; Мк 14: 38; Лк 11: 5-8; Лк 18: 1-8, притча о судье неправедном.

Милостыня: *Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, ... ибо алкал Я, и вы дали Мне есть, жаждал, и вы напоили Меня, был странником, и вы приняли Меня, был наг, и вы одели Меня, был болен, и вы посетили Меня, в темнице был, и вы пришли ко Мне...* (Мф 25: 34-36). Смотри также Мф 6: 1-4; Лк 14: 12-15; Лк 21: 1-4.

Неосуждение: *Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы* (Мф 7: 1-2).

Надежда на Бога: *Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь: вы дороже многих малых птиц* (Лк 12: 6-7, Мф 6: 25-34); *Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте* (Ин 14: 1); *Невозможное людям возможно Богу* (Лк 18: 27); *Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее* (Лк 19: 10).

Нестяжательность, житейские заботы: *Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы... Ищите же прежде всего Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам* (Мф 6: 33-34); *Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?* (Мф 16: 26); *Как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие* (Мк 10: 24). Смотри также Лк 10: 41-42; Мк 10: 17-27, Лк 12: 13-21, притча о безрассудном богаче.

Покаяние: *Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное* (Мф 3: 2); *Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию* (Мф 9: 13); *Всякий делающий грех, есть раб греха ... если Сын освободит вас, то истинно свободны будете* (Ин 8: 34-36); *Если не покаетесь, все так же погибнете* (как задавленные башней в Иерусалиме, Лк 13: 3). Смотри также Мф 4: 17; Ин 5: 14; Лк 7: 47; Лк 13: 1-5; Мф 18: 11-14, притча о пропавшей овце; Лк 15: 11-32, притча о блудном сыне; Лк 18: 4-14 притча о мытаре и фарисее.

Пост: *Сей же род изгоняется только молитвой и постом* (Мф 17: 21). Смотри также Мк 2: 19-22; Мф 6: 16-18; Мк 9: 29.

Праведность, стремление к ней: *Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся* (Мф 5: 6); *Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их*

(Мф 13: 43); *Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный* (Мф 5: 48).

Примирение с ближними, прощение обид: *И оставь нам долги наша, как и мы оставляем должником нашим ... Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный* (Мф 6: 12-14); *Прощай до седмижды семидесяти раз* (Мф 18: 22). Смотри также Мф 5: 23-26; Лк 23: 34; Мф 18: 13-35. притча о злом должнике.

Причащение, необходимость его: *Если не будете есть Плоти Сына человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день* (Ин 6: 53-54). Смотри также Лк 22: 15-20; Ин 15: 34-36.

Радость в Боге: *Блаженны вы... Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на Небесах* (Мф 5: 12); *Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас... Иго Мое благо и бремя Мое легко* (Мф 11: 28-30); *Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей* (Ин 10: 28); *Радости вашей никто не отнимет у вас* (Ин 16: 22).

Рассудительность: *Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас* (Мф 24: 4). Смотри также Лк 14: 28-33; Лк 16: 1-13, притча о неверном домоправителе.

Смирение, скромность: *Блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное* (Мф 5: 3); *Всякий возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится* (Лк 14: 11); *Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим* (Мф 11: 29); *Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою* (Мф 20: 26). Смотри также Лк 10: 21; Лк 18: 9-14; Мк 10: 42-45; Ин 13: 4-17; Мф 20: 1-16, о работниках, получивших равную плату.

Соблазны, борьба с ними: *Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну* (Мк 9: 43); *Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит* (Мф 18: 7). См. также Лк 17: 1-2.

Терпение: *Терпением вашим спасайте души ваши* (Лк 21: 19); *Претерпевший же до конца спасется* (Мф 10: 22); *Приносить плод в терпении* (Лк 8: 15). *Вспомни, что ты (*богатый*) получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь (*в раю*) утешается, а ты страдаешь* (притча о богатом и Лазаре, Лк 16: 19-31).

Целомудрие, супружеская верность: Мф 5: 27-32; Мф 19: 3-12.

Чистота сердца: *Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят* (Мф 5: 8); *Из сердца исходят злые помыслы... это оскверняет человека* (Мф 15: 19); *Хранить слово (*Божие*) в чистом сердце* (Лк 8: 15); *Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него* (Мк 10: 15); *Вы уже очищены чрез слово, которое проповедал вам* (Ин 15: 3). См. также Мк 7: 15-23.

Язык, следить за ним: *Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, они дадут ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься* (Мф 12: 34-37). См. также Мф 5: 22-23.

Заключение

Господь Иисус Христос пришел для того, чтобы создать Царство Божие среди людей — праведный образ жизни. Он учил и нас постоянно об этом заботиться и просить: *Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли* (Мф 6: 10). Но Он не хотел это Царство насаждать искусственными, принудительными средствами. Поэтому Он уклонялся от всякого вмешательства в политическую жизнь страны, но призывал людей к исправлению своих сердец — к **духовному возрождению.** А это в свою очередь должно было привести к улучшению всех сторон общественной жизни.

Читая историю распространения христианства, мы видим, что по мере того, как люди усваивали учение Спасителя, в человеческом обществе происходили благоприятные социальные и экономические изменения. Действительно, христианство содействовало уничтожению рабства, возвысило положение женщины, укрепило семью, создавало благотворительные организации, принесло человечеству самые высокие моральные и гуманитарные принципы. Совсем иное мы видим в тех странах, где насаждаются нехристианские идеи вроде фашизма или «научного» материализма. Там, вместо обещанного земного рая, возникает нечто вроде ада, вместо почитания Бога, создается культ вождя.

Только Бог знает все недостатки и слабости человеческой природы, поврежденной грехом. Только Он может помочь человеку преодолеть свои плохие наклонности и решить личные, семейные и общественные проблемы. Поэтому в учении Христовом надо искать руководство, к чему стремиться и что делать. Оно же в основу жизни кладет веру в Бога, любовь к людям. Оно учит нестяжанию, состраданию, смирению и кротости. Оно призывает делать добро, развивать в себе все те способности, которые Бог нам дал. Учение Христово приносит мир и радость душе. Оно учит, что человек создан для вечного блаженства в Царстве Небесном, и помогает человеку достигнуть его. Вот почему христианину надо постоянно вдумчиво и с молитвенным настроением читать Евангелие, черпая из него небесную Мудрость.

Книга Деяний и Соборные Послания

По мере распространения и увеличения состава христианских общин в разных частях обширной Римской империи, естественно, у христиан возникали вопросы религиозно-нравственного и практического порядка. Апостолы, не всегда имея возможность лично разбирать эти вопросы на месте, откликались на них в своих письмах-посланиях. Поэтому, в то время, как Евангелия содержат в себе самые основы христиан ской веры, апостольские послания, раскрывают некоторые стороны учения Христова более подробно и показывают его практическое применение. Благодаря апостольским посланиям мы имеем живое свидетельство о том, как учили апостолы и как формировались и жили первые христианские общины. Церковь всегда смотрела на апостольские послания, как на слова Духа Святого и чистый источник Истины (Лк 12: 12, Ин 16: 13, 17: 17-19). Хотя жизненные условия постоянно меняются и с каждым годом выдвигают новые проблемы, суть этих проблем та же, что и в апостольское время и во все века существования человечества. Поэтому в апостольских посланиях христианин найдет верное руководство для решения своих личных проблем и невтшающее сокровище христианского учения о вере и жизни.

В этой главе мы познакомим читателя с авторами и обстоятельствами написания книги Деяний и Соборных апостольских посланий. В конце приведем избранные наставления из этих священных книг.

Книга Деяний Святых Апостолов

Книга Деяний является прямым продолжением Евангелия. Цель ее автора — описать события, происшедшие вслед за вознесением Господа Иисуса Христа и дать очерк первоначального устройства Церкви Христовой. Особенно подробно эта книга повествует о миссионерских трудах апостолов Петра и Павла. Св. Иоанн Златоуст в своей беседе о книге Деяний разъясняет великое значение для христианства этой книги, подтверждающей фактами из жизни апостолов истину евангельского учения: «Настоящая книга содержит в себе по преимуществу доказательства воскресения». Вот почему в пасхальную ночь перед началом прославления воскресения Христова в храме читается несколько глав из книги Деяний. По этой же причине эта книга прочитывается целиком в период от Пасхи до Пятидесятницы за ежедневными литургиями

По указанию самого писателя книги Деяний (Деян 1: 1-3) это его вторая книга, написанная для Феофила, жившего в Антиохии. Из этого следует заключить, что книга Деяний написана в качестве продолжения третьего Евангелия, и автором ее является св. Евангелист Лука, бывший спутником и сотрудником св. апостола Павла. Между Евангелием от Луки и книгой Деяний существует и стилистическое сходство. Ссылки на книгу Деяний мы находим у ранних писателей, как например у св. Игнатия Богоносца, у св. Поликарпа, у св. Иустина Мученика. О принадлежности кн. Деяний к творчеству св. Луки мы находим сведения у писателей второго века — св. Иринея Лионского, Климента Александрийского, Тертулиана, Оригена, а также в древнем сирском переводе Библии (Пешито).

Книга Деяний повествует о событиях от Вознесения Господа Иисуса Христа до прибытия св. ап. Павла в Рим, и охватывает период времени около 30 лет. 1-12 главы повествуют о деятельности ап. Петра среди иудеев Палестины; 13-28 главы — о деятельности ап. Павла среди язычников и распространении учения Христова уже за пределами Палестины. Повествование книги заканчивается указанием на то, что ап. Павел прожил в Риме два года и невозбранно проповедовал там учение Христово (Деян 28: 30-31). О мученической смерти апостола, которая последовала в Риме при императоре Нероне около 67 года по Р.Х., здесь не упоминается. Из предания же церковного известно, что ап. Павел, оправданный на суде кесаря, вновь возвратился в Иерусалим и совершил еще одно,

четвертое миссионерское путешествие. Из этого можно заключить, что книга Деяний закончена около 63 или 64 года по Р. Х. в городе Риме. Св. Павел в посланиях к Колоссянам и к Филимону упоминает о Луке, как находящемся с ним в Риме. Таким образом, книга Деяний рисует нам картину, как Церковь Христова, утвердившись среди иудеев в Палестине, согласно предсказания Самого Господа, при упорном неверии главной массы иудейского народа, перешла потом в мир языческий и постепенно распространилась в Малой Азии и южной Европе.

В книге Деяний мы видим исполнение пророчеств Спасителя относительно чудес, которые апостолы будут совершать Его именем, и о торжестве веры Христовой над миром. Мы видим, как, несмотря на человеческую слабость апостолов, не обладавших никакими внешними материальными средствами и данными для распространения евангельского учения, сами апостолы после сошествия на них Духа Святого сделались словно другими людьми. Безбоязненно, с великим мужеством и самоотверженностью, несмотря на все преследования, проповедовали они учение Христово по всем концам тогдашнего культурного грекоримского мира и в короткий срок основали множество христианских общин. Книга Деяний ярко свидетельствует о том, что проповедь апостолов это — дело не человеческое, но дело Божие[1]. Особенно поучительно описание жизни первых христиан, имевших *одно сердце и одну душу* (Деян 4:32), что было полной противоположностью жизни всего остального тогдашнего мира, утопавшего в эгоизме и всевозможных грехах и пороках. Для пастырей Христовой Церкви книга Деяний важна тем, что дает им образец церковной жизни и управления Церковью на основе принципа **соборности** (Деян 15 глава). Она в повествованиях и прямых наставлениях учит, каким должен быть служитель Церкви (Деян 20: 18–35).

Но самое важное в этой книге то, что она, как никакая другая книга, свидетельствует о величайшей истине христианства — **Воскресении Христовом**. Действительно, наилучшим доказательством истины Воскресения Христова служат чудеса, совершенные именем Христа, а книга Деяний преимущественно повествует о чудесах апостолов.

---

[1] Вспомним слова мудрого Гамалиила, давшего совет иудеям не преследовать учеников Христовых — Деян 5: 38-39.

Соборные Послания

Именем «Соборных» называются семь посланий, написанных св. апостолами: одно — Иаковом, два — Петром, три — Иоанном Богословом и одно Иудой. В составе книг Нового Завета православного издания они помещаются непосредственно после книги Деяний. Соборными они названы Церковью еще в ранние времена. «Соборный» — это «окружной» в том смысле, что они обращены не к частным лицам, а ко всем христианским общинам вообще. Весь состав Соборных посланий назван этим именем в первый раз у историка Евсевия (начало 4-го века по Р.Х.). От посланий ап. Павла Соборные послания отличаются тем, что носят более общие и основные вероучительные наставления, а у ап. Павла содержание приноровлено к обстоятельствам тех местных церквей, к которым он обращается, и имеет более специальный характер. У ап. Павла выделяется личность самого апостола и обстоятельства в его апостольской деятельности, а в Соборных посланиях излагаются общеобязательные для всех христиан правила веры и благочестия и почти нет биографических сведений.

Соборное Послание св. апостола Иакова

Писатель называет себя *Иаковом, рабом Бога и Господа Иисуса Христа* (Иак 1: 1). В евангельской истории известны три лица с именем Иакова: 1) Иаков, сын Заведея, — один из 12 апостолов и брат св. Иоанна Богослова; 2) Иаков Алфеев, брат св. ап. и Евангелиста Матфея, тоже один из двенадцати, и 3) Иаков, называемый «брат Божий», бывший одним из 70-ти учеников Христовых и имевший братьями Иосию, Иуду и Симона (Мф 13: 55), ставший потом первым епископом Иерусалимским и получивший у иудеев прозвание «праведного». В отличие от двух других, принадлежавших к лику 12, он назывался еще «меньшим».

Св. Иаков Заведеев очень рано окончил свою жизнь мученической смертью (около 44 г. в Иерусалиме, согласно Деян 12: 2). Св. Иаков Алфеев проповедовал среди язычников. Между тем Соборное послание Иакова обращено к иудеям, находящимся в рассеянии (Иак 1: 1), и церковное предание приписывает его третьему Иакову —

брату Господню, первому епископу Иерусалимскому. За свою праведность он пользовался авторитетом у всех иудеев (даже не уверовавших) и в качестве епископа Иерусалимского мог считать под своим иерархическим ведением всех христиан из иудеев, где бы они не находились.

О Иакове, брате Господнем, известно, что он вел строго подвижническую жизнь, был девственником, не пил вина или других спиртных напитков, не ел мяса, носил только льняную одежду, строго соблюдал Моисеев закон и часто уединялся для молитвы в иерусалимский храм. Он был старшим сыном Иосифа, обручника Пресвятой Девы, от первой жены. По преданию, он сопровождал Иосифа и Марию с младенцем Иисусом во время их бегства в Египет. Вначале он, как и его братья, не вполне веровал в Господа Иисуса, как в Мессию. Но потом он всем сердцем уверовал, и Господь по воскресении Своем удостоил его особенного явления Своего (1 Кор 15: 7). Пользуясь высоким уважением среди апостолов, он председательствовал на первом Апостольском Соборе в Иерусалиме (Деян гл. 15). Надо полагать, что вся его деятельность сосредоточивалась в Палестине. Жизнь свою окончил мученически, будучи сброшен около 64 г. иудейскими начальниками с портика иерусалимского храма. Иудейский историк Иосиф Флавий, перечисляя причины падения Иерусалима в результате войны с римлянами, говорит, что Господь наказал евреев также за убиение Иакова праведного. Предание приписывает св. Иакову составление древнего чина Божественной литургии, который совершается до сего времени в Иерусалиме и в других храмах в день его памяти 23 октября.

Послание св. ап. Иакова было предназначено евреям: «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии», что не исключало и евреев, живших в Палестине. Время и место послания не указаны. По-видимому послание написано им незадолго до кончины, вероятно в 55-60 годах. Местом написания был, вероятно, Иерусалим, где апостол пребывал постоянно.

Поводом к написанию были те скорби, которые переносили иудеи рассеяния от язычников и, в особенности, от своих неверующих братьев. Испытания были столь велики, что многие стали падать духом и колебаться в вере. Некоторые роптали на внешние бедствия и на Самого Бога, но по прежнему видели свое спасение в происхождении от Авраама. Они неправильно смотрели на молитву, недооценивали значение добрых дел, но охотно делались учителями других. При этом богатые превозносились над бедными, и братская любовь охладевала. Все это побудило

св. Иакова дать им необходимое нравственное врачевание в виде послания.

Во 2-ой главе послания св. ап. Иакова есть ценнейшее наставление о сущности веры, которая должна состоять не в отвлеченном признании христианских истин, но и в живом ее проявлении в делах милосердия. В 5-й гл. (14-16 ст.) говорится о назначении и силе таинства елеосвящения.

Соборные Послания св. апостола Петра

Апостол Петр, называвшийся прежде Симоном, был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской (Ин 1: 42-45) и братом апостола Андрея Первозванного, который и привел его к Христу. Св. Петр был женат и имел дом в Капернауме (Мф 8: 14). Призванный Христом Спасителем за рыбной ловлей на Геннисаретском озере (Лк 5: 8), он всегда выражал особенную преданность и решительность, за что и удостоен был особенного приближения к Господу вместе с сынами Заведеевыми (Лк 9: 28). Сильный и пламенный духом, он, естественно, занял влиятельное место в лике Христовых апостолов. Он первый решительно исповедал Господа Иисуса Христа Христом, то есть Мессией (Мф 16: 16), и за это удостоился наименования Камнем (Петром). На этом камне Петровой веры Господь обещал создать Церковь Свою, которую и врата адовы не одолеют (Мф 16: 18). Свое троекратное отречение от Господа (накануне распятия Спасителя) апостол Петр омыл горькими слезами раскаяния, вследствие чего после Своего воскресения Господь вновь восстановил его в апостольском достоинстве, троекратно, по числу отречений, поручив ему пасти агнцов и овец Своих (Ин 21: 15-17).

Апостол Петр первый содействовал распространению и утверждению Церкви Христовой после сошествия Святого Духа, произнеся сильную речь перед народом в день Пятидесятницы и обратив 3000 душ к Христу. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рождения, он второй проповедью обратил к вере еще 5000 иудеев (Деян 2-4 главы). Книга Деяний, с 1-ой по 12-ю главы, рассказывает об его апостольской деятельности. Однако, после его чудесного освобождения Ангелом из темницы, когда Петр вынужден был скрыться от Ирода (Деян 12: 1-17), о нем упоминается только еще раз при рассказе об Апостольском соборе (Деян 15 гл.). Другие сведения о нем сохранились только в церковных преданиях. Известно, что он пропо-

ведовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии (где рукоположил еп. Еводия). Ап. Петр проповедовал в Малой Азии иудеям и прозелитам (язычникам, обращенным в иудейство), потом — в Египте, где рукоположил Марка[1] в первого епископа Александрийской церкви. Отсюда он перешел в Грецию (Ахаию) и проповедовал в Коринфе (1 Кор 1: 12), потом проповедовал в Риме, Испании, Карфагене и Британии. К концу жизни св. Петр снова прибыл в Рим, где и принял мученическую кончину в 67 г., будучи распят вниз головой.

Первое соборное послание ап. Петра обращено к «пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии» — провинциях Малой Азии. Под «пришельцами» надо понимать, главным образом, уверовавших иудеев, а также язычников, входивших в состав христианских общин. Эти общины были основаны ап. Павлом. Причиной написания послания было желание апостола Петра *утвердить братьев своих* (Лк 22: 32), при возникновении нестроений в этих общинах и гонениях постигших их со стороны врагов Креста Христова. Появились среди христиан и внутренние враги в лице лжеучителей. Пользуясь отсутствием ап. Павла, они начали искажать его учение о свободе христианской и покровительствовать всякой нравственной распущенности (1 Пет 2: 16; 2 Пет 1: 9; 2: 1).

Цель этого послания Петра — ободрить, утешить и утвердить в вере малоазиатских христиан, на что указывал сам апостол Петр: *Это кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите* (1 Пет 5: 12).

Местом первого послания указывается Вавилон (1 Пет 5: 13). В истории христианской церкви известна церковь Вавилонская в Египте, где, вероятно, св. Петр и написал свое послание. В это время с ним находились Силуан и Марк, оставившие ап. Павла после его отправления на суд в Рим. Поэтому дата первого послания определяется между 62-м и 64-м годами после Р.Х.

Второе соборное послание написано к тем же малоазиатским христианам. В этом втором послании ап. Петр с особой силой предостерегает верующих от разврат-

---

[1] Написавшего со слов Петра Евангелие, называемое «от Марка». Марк не состоял в числе 12-ти апостолов.

ных лжеучителей. Эти лжеучения сходны с теми, которые обличает ап. Павел в посланиях к Тимофею и Титу, а также апостол Иуда — в своем Соборном послании. Лжеучения еретиков угрожали вере и нравственности христиан. В то время стали быстро распространяться гностические ереси, впитавшие в себе элементы иудейства, христианства и различных языческих учений[1]. В жизни приверженцы этих ересей отличались безнравственностью и кичились своими знаниями «тайн».

Второе послание написано незадолго до мученической кончины ап. Петра: *Знаю, что скоро должен я оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне* (2 Пет 1: 14). Написание можно отнести к 65-66 годам. Последние годы жизни апостол Петр провел в Риме, откуда можно заключить, что второе послание написано в Риме в качестве его предсмертного завещания.

Соборные Послания Святого Евангелиста Иоанна Богослова

Стиль послания и отдельные выражения напоминают нам Евангелие от Иоанна, и уже древнее предание считало его принадлежащим возлюбленному ученику Христову. Св. Иоанн Богослов был сыном галилейского рыбака Заведея и жены его Саломии, по преданию дочери Иосифа-обручника от первого брака. Таким образом, он приходился, по представлениям окружающих, племянником Господа. Старший брат его Иаков был тоже в числе 12-ти апостолов. Обоих братьев за силу их духа Господь прозвал *сыны громовы — воанергес* (Мк 3: 17). Повинуясь призыву Господа (Мф 4: 21 и Лк 5: 10), Иоанн оставил родительский дом, став одним из приближенных учеников Его вместе с Петром и Иаковом (Мк 5: 37; Мф 17: 1; 26: 37). Господь удостоил Иоанна особенной любви: Иоанн возлежал на персях Господа на Тайной вечери, а при кресте Спаситель усыновил Иоанна Своей Пречистой Матери (Ин 13: 23-25; 19: 26). Сам св. Иоанн, не называя себя, говорит о себе, как об ученике *которого любил Иисус* (Ин 19: 26). Из всех учеников только Иоанн не оставил своего Учителя и

---

[1] В сущности, гностицизм это — теософия, которая в свою очередь является фантазией в тоге философии.

стоял на Голгофе у самого креста.

После Вознесения Господня и Сошествия Св. Духа, св. Иоанн в течение 15-ти лет не оставлял Иерусалима, до блаженного успения Божией Матери. Он с Петром и Иаковом принимал деятельное участие в устройстве Иерусалимской Церкви и вместе с ними считался одним из столпов ее (Гал 1: 9). Для низведения на крещенных самарян Духа Святого св. Иоанн отправился к ним вместе со св. Петром (Деян 8: 14). Позже он направился с проповедью в провинции Малой Азии, основался в Ефесе, откуда управлял всеми церквами Малой Азии. Из Ефеса он был сослан на остров Патмос, при императоре Домициане, после того как чудесно сохранил жизнь, будучи ввергнут в котел с кипящим маслом. В ссылке он написал свой Апокалипсис — Откровение. Позже он возвратился в Ефес и в конце 1-го века написал свое Евангелие и три послания. Он оставался девственником и почил несколько загадочной смертью в начале 2-го века в г. Ефесе. Не называя себя в послании, св. Иоанн говорит о себе, как об очевидце и самовидце событий земной жизни Господа Иисуса Христа (1 Ин 1: 1–4).

Первое соборное послание написано после Евангелия от Иоанна: *Что было от начала, что мы видели и слышали, возвещаем вам* (1 Ин 1: 1-3) и, вероятно, — в Ефесе в конце 1-го столетия.

Оно было написано для христиан малоазиатских церквей, давно основанных и состоявших по преимуществу из бывших язычников (см. 1 Ин 5: 21). К тому времени в Малой Азии умножились гностические учения, сменившие обрядовое иудейство и грубое язычество, против которых боролись апостолы Иуда и Петр и Павел. Лжеучители-гностики отвергали Божество Иисуса Христа и достоинство Его, как Спасителя мира, отвергали действительность Его воплощения; они потакали порокам, утверждая, что знание дает человеку право на полную свободу и нравственный разгул.

Соответственно этому характер послания увещательный и обличительный. Цель послания — утвердить веру во Иисуса Христа, как Сына Божия, чтобы все получили через Него вечную жизнь и пребывали в Истине и Любви.

Второе соборное послание. О назначении этого послания достоверных сведений, кроме тех, которые содержатся в самом послании, никаких нет. Кто были по имени «избранная госпожа» и дети ее — неизвестно. Ясно только, что они были христиане. Что касается времени и места написания этого послания, можно думать, что оно написано тогда же, когда было написано первое, и в том

же Ефесе. Второе Иоанново послание имеет только одну главу. В нем апостол выражает радость свою, что дети избранной госпожи ходят в истине, обещает посетить ее и с настойчивостью увещевает не иметь никакого общения с лжеучителями.

Третье соборное послание обращено к Гайю или Каю. Кто это был, в точности неизвестно. Из апостольских писаний и из церковного предания известно, что это имя носили несколько лиц (см. Деян 19: 29; 20: 4; Рим 16: 23; 1 Кор 1: 14 и др.), но к кому из них или к кому иному написано это послание, определить нет возможности. По-видимому, этот Гай не занимал никакой иерархической должности, а был просто благочестивым христианином, страннолриимцем. О времени и месте написания третьего послания можно предположить тоже, что о времени и месте написания второго послания: оба эти послания написаны приблизительно в одно и то же время, все в том же г. Ефесе, где проводил св. апостол Иоанн последние годы своей земной жизни. Состоит это послание также из одной только главы. В нем апостол хвалит Гайя за его добродетельную жизнь, твердость в вере и «хождение в истине», а особенно — за его добродетель принятия странников в отношении к проповедникам Слова Божия, порицает властолюбивого Диотрефа, сообщает некоторые известия и посылает приветствия.

Соборное Послание Святого апостола Иуды

Писатель этого послания сам называет себя «Иудой, рабом Иисуса Христа, братом Иакова». Из этого можно заключить, что это одно лицо с апостолом Иудой из Двенадцати, который назывался Иаковлевым, а также Леввеем и Фаддеем (Мф 10: 3; Мк 3: 18; Лк 6: 16; Деян 1: 13; Ин 14: 21). Он был сыном Иосифа Обручника Пресвятой Девы Марии от первой действительной его жены и братом детей Иосифа — Иакова, впоследствии епископа Иерусалимского, по прозвищу Праведного, Иосии и Симона, впоследствии также епископа Иерусалимского. По преданию, первое его имя было Иуда, имя Фаддея он получил, приняв крещение от Иоанна Крестителя, а имя Леввея получил, вступив в лик 12-и апостолов, может быть, в отличие от соименного ему Иуды Искариотского, ставшего предателем.

Об апостольском служении Иуды по вознесении

Господнем предание говорит, что он проповедовал сначала в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем — в Аравии, Сирии и Месопотамии, Персии и Армении, в которой мученически скончался, распятый на кресте и пронзенный стрелами.

Поводами к написанию послания, как видно из 3-его стиха, была забота св. Иуды «об общем спасении душ», и тревога по поводу усиления лжеучений. Св. Иуда прямо говорит, что он пишет потому, что в общество христиан вкрались нечестивые люди, обращающие христианскую свободу в повод к распутству. Это, несомненно, — лжеучители-гностики, поощрявшие разврат под видом «умерщвления» греховной плоти и считавшие мир не творением Бога, а произведением низших сил, враждебных Ему. Это те же симониане и николаиты, которых обличает св. Иоанн в 2 и 3 гл. Апокалипсиса. Цель послания — предостеречь христиан от увлечения этими лжеучениями, льстившими чувственности. Послание назначено всем христианам вообще, но, по содержанию его видно, что оно назначалось для известного круга лиц, в который нашли себе доступ лжеучители. С достоверностью можно предполагать, что это послание первоначально было обращено к тем же малоазиатским церквам, к которым писал потом и ап. Петр.

Несомненно, что это послание написано до разрушения Иерусалима, которое произошло в 70 году, ибо св. Иуда, упомянувший в своем послании почти о всех замечательных явлениях суда Божественного, не преминул бы упомянуть и об этом, самом поразительном. Сходство этого послания с посланием св. ап. Петра наводит на мысль, что оно написано после Петрова, и св. Иуда использовал характеристику лжеучителей, данную св. Петром, почти в тех же словах и выражениях. Соборное послание св. ап. Иуды состоит всего из одной главы и представляет собой от начала до конца одну непрерывную речь, направленную против лжеучителей.

Избранные наставления из Соборных Посланий

Здесь мы приводим избранные наставления апостолов, распределенные по темам в алфавитном порядке.

Благочестие: *Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать* (кормить,

защищать) *сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира* (Иак 1: 27).

Бог, надежда на Него и Его любовь: *Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас* (1 Пет 5: 6-7). *Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то замедлением, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию* (2 Пет. 3: 9). *Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его* (1 Ин 3: 1).

Болезни: *Злостpадает ли кто из вас, пусть молится; весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему* (Иак 5: 13-15).

Вера: *Заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам* (1 Ин 3: 23). *Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верящий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь — в Сыне Его* (1 Ин 5: 10-11). *Просите с верой, ни мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа* (Иак 1: 6-7). *Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он верует, а дел не имеет... Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут... Человек оправдывается делами, а не верой только... Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва* (Иак 2: 14-26).

Гнев: *Гнев человека не творит правды Божией* (Иак 1: 20).

Грех: *Похоть, зачавши, рождает грех. Сделанный грех рождает смерть* (Иак 1: 15). *Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то*

представляем Его лживым, и слова Его нет в нас (1 Ин 1: 7-10). *Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не грешили, а если кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника: Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира"* (1 Ин 2: 1-2). *Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не грешит; всякий грешащий не видел Его и не познал Его* (1 Ин 3: 3-6). *Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога* (1 Ин 3: 8-9). *Если кто видит брата своего грешащего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему, то есть, грешащему грехом не к смерти, жизнь. Есть грех к смерти; не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти... Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему* (1 Ин 5: 16-18).

Добрые дела и праведность: *Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя* (Иак 1: 22). *Братия, если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасает душу от смерти и покроет множество грехов* (Иак 5: 19-20). *Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия... то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих* (2 Пет 1: 2-9). *Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него* (1 Ин 2: 29). *Возлюбленный! Не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога* (3 Ин 11).

Жизнь: *Ибо жизнь явилась, и мы, видели и свиде-*

тельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам (1 Ин 1: 2). *Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная* (1 Ин 2: 25). *Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти* (1 Ин 3: 14).

Искушения и скорби: *С великой радостью принимайте, братия мои, когда впадете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были во всей полноте, без всякого недостатка... Блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью* (Иак 1: 2-4, 12-14).

О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, в похвале и чести и славе, в явлении Иисуса Христа (1 Пет 1: 6-7). *Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его* (1 Пет 2: 20-21). *Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью; ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией* (1 Пет 4: 1-2). *Возлюбленные огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного; но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь* (1 Пет 4: 12-16).

Истина: *Я весьма обрадовался, что нашел из* (среды) *детей твоих ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца* (2 Ин 1: 4). *Всякий преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога;*

пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его (2 Ин 1: 9-11). *Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине* (3 Ин 1: 4).

Конец мира, суд: *Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания* (2 Пет 2: 9). *Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят* (2 Пет 3: 10). *Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда* (2 Пет 3: 13).

Любовь: *У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду* (Деян 4; 32-35).

Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов (1 Пет 4: 8). *А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась; из сего узнаем, что мы в Нем* (1 Ин 2: 5). *Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, — как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиной* (1 Ин 3: 16-18). *Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь* (1 Ин 4: 7-8). *Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И*

мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего (1 Ин 4: 17-21). *Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки* (1 Ин 5: 2-3). *Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это — та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней* (2 Ин 6).

Молитва: *Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного* (Иак 5: 16). *Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем угодное перед Ним* (1 Ин 3: 21-22). *И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас; а когда мы знаем, что Он слушает нас чего бы мы не попросили, — знаем и то, что получаем просимое от Него* (1 Ин 5: 14-15).

Милость: *Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом* (Иак 2:13).

Мир, во зле лежащий: *Прелюбодеи и прелюбодейки! Не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу* (Иак 4: 4). *Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во век* (1 Ин 2: 15-17). *Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире* (1 Ин 4: 4). *Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?* (1 Ин 5: 4-5). *Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле* (1 Ин 5: 19).

Мудрость: *Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дается ему* (Иак 1: 5). *Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью* (Иак 3: 13). *Мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна* (Иак 3: 17).

Покаяние: *Приблизьтесь к Богу, и приблизится к*

вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас (Иак 4: 8-10).

Познание Бога: *А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: Я познал Его, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины* (1 Ин 2: 3-4). *Вы имеете помазание от Святого и знаете все... Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте* (1 Ин 2: 20 и 27).

Послушание (служение): *Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь* (1 Пет 4: 10-11).

Пребывать в Боге: *Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал* (1 Ин 2: 6). *Дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его* (1 Ин 2: 28). *Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего* (1 Ин 4: 12-13).

Рождение свыше: *Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него* (1 Ин 5: 1).

Свет духовный: *И вот, благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем ни какой тьмы* (1 Ин 1: 5). *Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха* (1 Ин 1: 7). *Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза* (1 Ин 2: 9-11).

Семья: *Вы жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием своих жен без слова приобретаемы были, когда увидят ваше*

чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах (1 Пет 3: 1-7).

Совесть: *И вот, почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши; ибо если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу* (1 Ин 3: 19-21).

Спасение: *Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной Кровью Христа, как непорочного и чистого агнца* (1 Пет 1: 18-19). *Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованные* (1 Пет 2: 9-10). *Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?* (1 Пет 4: 18).

Страсти: *Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу* (1 Пет 2: 11). *Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо, если, избежав скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для них хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи* (2 Пет 2: 19-22).

Язык: *Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие* (Иак 1: 26). *Ибо все мы много грешим. Кто не грешит в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело* (Иак 3: 2). *Язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой*

огонь как много вещества зажигает (Иак 3: 5). *Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей* (1 Пет 3: 10).

Послания апостола Павла

Значение посланий святого ап. Павла

Из всех новозаветных священных писателей более всего потрудился в изложении христианского учения ап. Павел, написавший целых 14 посланий. По важности своего содержания они справедливо называются «вторым Евангелием» и всегда привлекали к себе внимание как мыслителей-философов, так и простых верующих. Сами апостолы не оставляли без внимания этих назидательных творений своего «возлюбленного собрата», младшего по времени обращения ко Христу, но равного им по духу учения и благодатным дарам (2 Петр 3: 15-16).

Составляя необходимое и важное дополнение к евангельскому учению, послания ап. Павла должны быть предметом самого внимательного и усердного изучения каждого человека, стремящегося глубже познать христианскую веру. Эти послания отличаются особой высотой религиозной мысли, отражающей обширную ученость и знание ветхозаветного Писания ап. Павла, а равно и его глубокое понимание новозаветного Христова учения. Не находя иногда в современном греческом языке необходимые слова, ап. Павел вынужден был иногда для выражения своих мыслей создавать собственные словесные сочетания, которые потом вошли в широкое употребление среди христианских писателей. К таким словосочетаниям относятся: «совоскреснуть», «спогребстись Христу», «облечься во Христа», «совлечься ветхого человека», «спастись банею пакибытия», «закон духа жизни», «иной закон в членах моих, противоюющий закону ума» и т.п.

Связь учения апостола Павла с его жизнью

Послания св. Павла — это плоды его апостольского усердия в раскрытии учения Христова. Они замечательны тем, что апостол раскрывает в них христианское учение не отвлеченно, но в тесной связи с развитием основанных им церквей, своими апостольскими трудами и личными переживаниями. Так как учение, изложенное в посланиях ап. Павла, тесно переплетается с его личностью, то знакомство с его жизнью и личностью содействует их пониманию. Поэтому здесь мы познакомим читателя с теми фактами жизни ап. Павла, которые, по указанию самого апостола, служили для него источником решения вопросов христианского учения о вере и нравственности. *Я — наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божиею я есть то, что есть, и благодать Его во мне не была напрасна* (1 Кор 15: 9-10) — так характеризует себя великий «апостол языков» (язычников). Под этим именем ап. Павел вошел в историю христианской Церкви.

Наделенный от природы богатыми умственными способностями, он воспитан и обучен был в строгих фарисейских правилах и, по его собственным словам, преуспевал в иудействе более многих сверстников своих, будучи в молодости неумеренным приверженцем отеческих своих преданий (Гал 1: 14). Когда же Господь, избравший его от чрева матери, призвал его к апостольскому служению, он всю энергию, все силы своего великого духа посвятил проповеди имени Христова среди язычников. Делая это, он претерпел много скорбей от своих ослепленных неверием и ожесточенных против Христа единоплеменников.

Изучая жизнь и труды св. Павла по книге Деяний св. апостолов, поистине нельзя не прийти в изумление от необычной несокрушимой энергии этого великого «апостола языков». Трудно представить себе, как этот человек, не обладавший крепким здоровьем и мощными физическими силами (Гал 4: 13-14), мог перенести столько невероятных трудностей и опасностей, сколько пришлось перенести их ап. Павлу, ради славы имени Христова. И что особенно замечательно: по мере умножения этих трудностей и опасностей, пламенная ревность его и энергия не только не ослабевали, а еще больше возгорались и крепли.

Вынужденный вспомнить для назидания Коринфян о

своих подвигах, он так о них пишет: *Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано было мне по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе* (2 Кор 11: 23-27). Сравнивая себя с прочими апостолами и по смирению называя себя «меньшим» из них, св. Павел тем не менее со всей справедливостью мог заявить: ... *но я более всех их потрудился; не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною* (1 Кор 15: 10).

И действительно, без **благодати Божией** обыкновенный человек не смог бы поднять таких трудов и совершить столько подвигов. Насколько мужественным, прямым и непоколебимым в своих убеждениях являл себя Павел перед царями и владыками, настолько же решителен и искренен был он и в отношениях со своими собратьями-апостолами. Так однажды он не остановился даже перед обличением самого апостола Петра, когда этот апостол дал повод к нареканию в малоазийской столице язычества Антиохии (Гал 2: 11-14). Этот факт важен, между прочим, тем, что ясно говорит против ложного утверждения римо-католиков, будто ап. Петр был поставлен Господом «князем над прочими апостолами» и как бы заместителем Самого Господа (от чего римские Папы присваивают себе титул «наместников Сына Божия»). Разве посмел бы св. Павел, бывший гонитель Церкви Христовой и позже других пришедший к апостольскому служению, обличать «заместителя» Господа Иисуса Христа? Это совершенно невероятно. Апостол Павел обличил св. Петра, как равный равного, как брат брата.

Жизнь и труды ап. Павла

Св. Павел, первоначально носивший еврейское имя Савл, принадлежал к колену Вениаминову и родился в киликийском г. Тарсе (в Малой Азии), который тогда славился своей греческой академией и образованностью своих жителей. Как уроженец этого города и как

происходивший от иудеев, вышедших из рабства от римских граждан, Павел имел права римского гражданина. В Тарсе Павел получил свое первое воспитание и, вероятно, там же познакомился с языческой культурой, ибо в его речах и посланиях ясно проглядывают следы знакомства с языческими писателями (Деян 17: 28; 1 Кор 15: 33; Тит 1: 12). Свое окончательное образование он получил в Иерусалиме в славившейся тогда раввинской академии у знаменитого учителя Гамалиила (Деян 22: 3), который считался знатоком Закона и, несмотря на принадлежность к партии фарисеев, был человеком свободомыслящим (Деян 5: 34) и любителем греческой мудрости. Здесь же, по принятому у евреев обычаю, молодой Савл изучил искусство делать палатки, которое потом помогло ему зарабатывать средства на пропитание собственным трудом (Деян 18: 3; Кор 11: 8; 2 Сол 3: 8).

Молодой Савл, видимо, готовился к должности раввина, а потому сразу же по окончании своего воспитания и образования он проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и гонителем веры Христовой. Может быть по назначению синедриона он был свидетелем смерти первомученика Стефана (Деян 7: 58; 8: 1), а затем получил власть официально преследовать христиан даже за пределами Палестины в Дамаске (Деян 9: 1–2).

Господь, усмотревший в нем «сосуд избранный Себе», на пути в Дамаск чудесным образом призвал его к апостольскому служению. Во время путешествия Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Из света раздался голос: *Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?* На вопрос Савла: *Кто Ты?* — Господь ответил: *Я Иисус, Которого ты гонишь.* Господь повелел Савлу идти в Дамаск, с тем, что ему будет указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но свет не видели. Приведенный под руки в Дамаск, ослепший Савл был научен вере и на третий день крещен Ананией. В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником прежде гонимого им учения. На время он отправился в Аравию, а затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе.

Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко Христу, заставила его бежать в Иерусалим (Деян 9: 23; в 38 г. по Р. Хр.), где он присоединился к обществу верующих и познакомился с апостолами. Из-за покушения эллинистов убить его, он отправился в свой родной г. Тарс. Отсюда около 43 г. он был вызван Варнавой в Антиохию для проповеди, и потом путешествовал вместе

с ним в Иерусалим, куда привез помощь нуждающимся (Деян 11: 30).

Вскоре после возвращения из Иерусалима — по повелению Духа Святого — Савл вместе с Варнавой отправился в свое **первое апостольское путешествие**, продолжавшееся с 45 по 51 год. Апостолы прошли весь остров Кипр, и с этого времени Савл, обративший к вере проконсула Сергия Павла, именуется уже **Павлом**. За это время миссионерского путешествия Павла и Варнавы были основаны христианские общины в малоазийских городах Антиохии Писидийской, Иконии, Листре и Дервии (малоазийские города). В 51 г. св. Павел принял участие в Апостольском Соборе в Иерусалиме, где горячо восставал против необходимости для христиан из язычников соблюдения обрядов Моисеева закона.

Вернувшись в Антиохию, св. Павел в сопровождении Силы предпринял **второе** апостольское путешествие. Сначала он посетил раннее основанные им церкви в Малой Азии, а затем перешел в Македонию, где основал общины в Филиппах, Солуни и Верии. В Листре св. Павел приобрел любимого ученика своего Тимофея, а от Троады продолжал путешествие с присоединившимся к ним ап. Лукой. Из Македонии св. Павел перешел в Грецию, где проповедовал в Афинах и Коринфе, задержавшись в последнем полтора года. Отсюда он послал два послания к Солунянам. Второе путешествие длилось с 51 по 54 год. В 55 г. св. Павел отправился во Иерусалим, посетив по пути Ефес и Кесарию, а из Иерусалима прибыл в Антиохию (Деян 17 и 18 гл.).

После недолгого пребывания в Антиохии св. Павел предпринял **третье** апостольское путешествие (56—58 г.), посетив сначала, по обычаю своему, ранее основанные малоазийские церкви, а затем остановился в Ефесе, где в продолжении двух лет занимался ежедневно проповедью в училище некоего Тиранна. Отсюда он написал свое послание к Галатам (по поводу усиления там партии иудействующих) и первое послание к Коринфянам (по поводу возникших там беспорядков и в ответ на письмо Коринфян к нему). Народное восстание, поднятое против Павла серебряных дел мастером Димитрием, заставило апостола оставить Ефес, и он отправился в Македонию (Деян 19 гл.). На пути он получил от Тита известие о состоянии Коринфской церкви и о благоприятном действии его послания. Поэтому он послал с Титом из Македонии второе послание к Коринфянам. Вскоре он и сам прибыл в Коринф, откуда написал послание к Римлянам, намереваясь после Иерусалима отправиться в Рим и дальше на запад.

Попрощавшись в Мелите с ефесскими пресвитерами, он прибыл в Иерусалим, где из-за возникшего против него народного мятежа был взят под стражу римскими властями и оказался в заточении, сначала при проконсуле Феликсе, а потом при сменившем его проконсуле Фесте. Это случилось в 59 г., а в 61 г. Павел, как римский гражданин, по его желанию был отправлен в Рим на суд кесаря. Потерпев кораблекрушение у о. Мальты, апостол только летом 62 г. достиг Рима, где пользовался большим снисхождением римских властей и свободно проповедовал. Этим и оканчивается повествование о его жизни, имеющееся в книге Деяний апостольских (главы 27 и 28). Из Рима св. Павел написал свои послания к Филиппийцам (с благодарностью за присланное ему с Епафродитом денежное пособие), к Колоссянам, к Ефесянам и к Филимону, жителю Колосс (по поводу бежавшего от него раба Онисима). Все эти три послания были написаны в 63 г. и отправлены с Тихиком. Из Рима же в 64 г. написано и послание к палестинским Евреям.

Дальнейшая судьба ап. Павла в точности неизвестна. Некоторые считают, что он оставался в Риме и по повелению Нерона был предан мученической смерти в 64 г. Но есть основания предполагать, что после двухлетнего заключения Павлу дана была свобода, и он предпринял четвертое апостольское путешествие, на которое указывают его так называемые «пастырские послания» — к Тимофею и Титу. После защиты своего дела перед сенатом и императором св. Павел был освобожден от уз и снова путешествовал на Востоке. Пробыв долгое время на острове Крите, он оставил там своего ученика Тита для рукоположения пресвитеров по всем городам (Тит 1: 5), что свидетельствует о рукоположении им Тита во епископа Критской церкви. Позже в своем послании к Титу ап. Павел наставляет его, как проходить обязанности епископа. Из этого же послания видно, что он предполагал провести ту зиму 64 г. в Никополе (Тит 3: 12), близ родного Тарса.

Весной 65 г. он посетил остальные малоазийские церкви и в Милете оставил больного Трофима, из-за которого произошло возмущение против апостола в Иерусалиме, повлекшее за собой его первые узы (2 Тим 4: 20). Проходил ли св. Павел через Ефес, неизвестно, так как он говорил, что пресвитеры ефесские уже не увидят его лица (Деян 20: 25), но он, по-видимому, в это время рукоположил Тимофея во епископа для Ефеса. Далее апостол проходил через Троаду, где у некоего Карпа оставил свою фелонь (богослужебная верхняя одежда) и книги (вероятно тоже богослужебные, 2 Тим 4: 13), и

потом отправился в Македонию. Там он услышал об усилении лжеучений в Ефесе и написал свое первое послание к Тимофею. Пробыв некоторое время в Коринфе (2 Тим 4: 20) и встретившись на пути с ап. Петром, Павел вместе с ним продолжал путь через Далматию (2 Тим 4: 10) и Италию, дошел до Рима, где оставил ап. Петра, а сам уже в 66 г. отправился далее на запад, дойдя, вероятно, до Испании.

После возвращения в Рим он был снова заключен в узы (второй раз), в которых и находился до смерти. Есть предание, что по возвращении в Рим он проповедовал даже при дворе императора Нерона и обратил к вере во Христа его любимую наложницу. За это он был предан суду; и хотя милостью Божией избавлен был, по собственному выражению, от львиных челюстей, то есть от съедения зверями в цирке (1 Тим 4: 16-17), однако был заключен в узы. Из этих вторых уз он написал в Ефес второе послание к Тимофею, приглашая его в Рим, в предчувствии своей близкой смерти на последнее свидание. Предание не говорит, успел ли Тимофей застать в живых своего учителя, но оно рассказывает, что сам апостол уже недолго ждал своего мученического венца. После девятимесячного заключения он был усечен мечем, как римский гражданин, недалеко от Рима. Это было в 67 г. по Р. Хр., в 12-ый год царствования Нерона.

При общем взгляде на жизнь ап. Павла видно, что она резко делится на две половины. До своего обращения ко Христу св. Павел, тогда Савл, был строгим фарисеем, исполнителем закона Моисеева и отеческих преданий, думавшим оправдаться делами закона и ревностью к вере отцов, доходившей до фанатизма. После обращения своего он стал апостолом Христовым, всецело преданным делу евангельского благовестия, счастливым в своем призвании, но сознающим свое собственное бессилие при исполнении этого высокого служения и приписывающим все свои дела и заслуги благодати Божией. Вся жизнь апостола до обращения, по глубокому убеждению его, была заблуждением, грехом и вела его не к оправданию, а к осуждению, и только благодать Божия извлекла его из этого губительного заблуждения. С этого времени св. Павел старается лишь быть достойным этой благодати Божией и не уклоняться от своего призвания. Поэтому нет и не может быть речи о каких бы то ни было заслугах — все дело Божие.

Будучи полным отражением жизни апостола, все учение св. Павла, раскрытое в его посланиях, проводит именно эту основную мысль: человек оправдывается

верою, независимо от дел закона (Рим 3: 28). Но отсюда нельзя вывести заключение, будто ап. Павел отрицает всякое значение добрых дел (см. напр. Гал 6: 4; Ефес 2: 10 или 1 Тим 2: 10 и другие). Под «делами закона» в его посланиях разумеются не «добрые дела» вообще, а обрядовые дела закона Моисеева. Надо помнить, что ап. Павлу во время его проповеднической деятельности пришлось вынести упорную борьбу с противодействием иудеев и иудействующих христиан.

Многие из иудеев и по принятии христианства держались взгляда, что и для христиан необходимо тщательное исполнение всех обрядовых предписаний Моисеева закона. Они обольщали себя горделивой мыслью, что Христос пришел на землю для спасения только иудеев, а потому язычники, желающие спастись, должны принять обрезание и исполнять все иудейские обряды. Это заблуждение так сильно мешало распространению христианства среди язычников, что апостолы должны были созвать в 51 г. в Иерусалиме Собор, который отменил обязательность обрядовых постановлений закона Моисеева для христиан. Но и после этого Собора многие иудействующие христиане продолжали упорно держаться своего прежнего взгляда и впоследствии совсем отделились от Церкви, составив свое еретическое общество. Эти еретики, противодействуя лично ап. Павлу, вносили смуту в церковную жизнь, пользуясь отсутствием Павла в той или другой церкви. Поэтому св. Павел в своих посланиях и принужден был постоянно подчеркивать, что Христос — Спаситель всего человечества, — как иудеев, так и язычников и что спасается человек не выполнением обрядовых дел закона, а только верою во Христа. К сожалению, эта мысль ап. Павла была извращена Лютером и его последователями протестантами в том смысле, будто ап. Павел отрицает значение вообще всяких добрых дел для спасения. Если это было бы так, тогда не говорил бы св. Павел в 1-ом послании к Коринфянам в 13-ой главе, что *если я имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я — ничто,* ибо любовь как раз и проявляет себя в добрых делах.

Перечень посланий ап. Павла

На основании достоверных свидетельств, общий голос Церкви присваивает ап. Павлу авторство четырнадцати

посланий, которые помещаются в Библии в следующем порядке:

1) Послание к Римлянам,
2) Первое послание к Коринфянам,
3) Второе послание к Коринфянам,
4) Послание к Галатам,
5) Послание к Ефесянам,
6) Послание к Филиппийцам,
7) Послание к Колоссянам,
8) Первое послание к Солунянам,
9) Второе послание к Солунянам,
10) Первое послание к Тимофею,
11) Второе послание к Тимофею,
12) Послание к Титу,
13) Послание к Филимону,
14) Послание к Евреям.

Порядок этот не хронологический. Это размещение сделано, как легко приметить, по важности и обширности самих посланий и по сравнительному значению церквей и лиц, к которым послания адресованы. За посланиями к семи церквам следует послание к трем лицам, а послание к Евреям поставлено позади всех, потому что подлинность его признана позже всего. Послания ап. Павла делятся обыкновенно на две неравные группы: 1) Послания общехристианские и 2) Послания пастырские. К этим последним относятся два послания к Тимофею и послание к Титу, потому что в них указываются основы и правила доброго пастырствования.

Некоторые места в посланиях св. Павла, как например: 1 Кор 5: 9, также Кол 4: 16 — давали повод думать, что существовали еще другие Павловы послания, до нас не дошедшие. Приписываемая ап. Павлу переписка с неизвестным философом Сенекой, братом упоминаемого в Деяниях проконсула Галлиона (18: 12), не заслужила признания своей подлинности.

Обзор учения ап. Павла

Послания св. Павла имеют в составе Нового Завета великое значение, ибо в них мы находим глубокое и всестороннее раскрытие и разъяснение истин евангельского учения. Кроме отдельных, особо любимых ап. Павлом истин Христовой веры, как например: о значении ветхозаветного закона по отношению к Новому Завету, о

растлении и порче человеческой природы и о единственном средстве оправдания пред Богом через веру во Иисуса Христа — нет, можно сказать, ни одного частного пункта во всей христианской догматике, который бы не находил своего обоснования и подкрепления в Павловых посланиях. Большая часть посланий построена по одному и тому же плану. Начинаются они приветствием к читателям и благодарностью Богу за Его промыслительные действия о том месте, куда адресовано послание. Далее послание обыкновенно делится на две части — вероучительную (догматическую) и нравственную. В заключение св. апостол касается частных дел, делает поручения, говорит о своем личном положении, выражает свои добрые пожелания и посылает приветствия мира и любви. Язык его живой и яркий, напоминает язык ветхозаветных пророков и свидетельствует о глубоком знании ветхозаветного Писания.

Избранные тексты из посланий ап. Павла

Не имея возможности более обстоятельно осветить разные стороны христианского учения ап. Павла, мы ограничимся здесь цитатами из его посланий, имеющими преимущественно нравственный характер. В них, как увидим, св. апостол разъясняет, в чем заключается подлинная духовная жизнь и к чему должен стремиться христианин. Для удобства мы приводим эти цитаты в алфавитном порядке по темам, чтобы читатель мог легко найти нужное ему наставление ап. Павла.

О благодати Божией и дарах духовных: *Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии* (Рим 8: 14-16). *Дары различны, но Дух один и тот же... Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно* (1 Кор 12: 4-11). *Явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы,*

отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Тит 2: 11-13). Смотри также: Рим 5: 2; 1 Кор 12: 1-11; 2 Кор 3: 5; 2 Кор 4: 7; 2 Кор 6: 1-2; 2 Кор 8: 9; Гал 3: 5; Еф 4: 7-12; Флп 2: 13; Евр 4: 16; Евр 12: 15.

Об отношении к **богатству**: *Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам (*Бог*) сказал: не оставлю тебя и не покину тебя* (Евр 13: 5). Смотри также: 1 Тим 6: 9-11.

Жизнь — **война духовная**: *Облекитесь во всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолевши устоять. Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною и облекитесь в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие* (Еф 6: 11-17). Смотри также: 1 Фес 5: 4-8; 2 Кор 10: 3-5; Кол 2: 14-15.

Вера и ее значение: *Верой* (в Иисуса) *мы получили доступ к той благодати, в которой стоим* (Рим 5: 2). *Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению* (Рим 10: 10). *Мы ходим верой, а не ведением* (2 Кор 5: 7). *Во Христе Иисусе не имеют силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью* (Гал 5: 6). *Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, дар Божий* (Еф 2: 8). *Без веры угодить Богу невозможно* (Евр 11: 6). Смотри также: Рим: 3: 28-30, Рим 14: 23, 2 Кор 13: 5, Гал 2: 16, Гал 3: 26, Еф 6: 16, Евр 11: 1.

О **воскресении мертвых**: 1 Кор 15: 12-57; 2 Кор 5: 1-10; 1 Фес 4: 13-18; Флп 3: 10-11; Флп 3: 20-21; Евр 2: 14-15; Евр 4: 1-11.

О **втором пришествии Христа**: 1 Фес 5: 1-3; 2 Фес 1: 6-10.

О **девстве и браке**: 1 Кор 7: 1-17

О **добрых делах**: *Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере* (Гал 6: 9-10). *Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию* (1 Кор 10: 31). *Мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять* (Еф 2: 10). *Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы угодны Богу* (Евр 13: 16).

Смотри также: Еф 6: 8; Флп 2: 4; Кол 3: 23; Кол 4: 17; 1 Фес 5: 15; Тит 3: 14; Евр 13: 1-3.

О благодарении Богу: *Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу* (1 Тим 6: 6-10). *Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни* (1 Тим 6: 17-19).

О духовном обновлении и христианской жизни: *Кто во Христе, — тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое* (2 Кор 5: 17). *Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклитесь. (*В Церкви*) нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово, и по обетованию наследники... Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти* (Гал 3: 27-29, 5: 16). *Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге; когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с ним во славе. Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, — и да*

владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца (Кол 3: 1-17).

Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, — и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, — и Бог мира будет с вами (Флп 4: 4-9).

Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не унижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла (1 Фес 5: 14-22).

В крещении христианин умирает для греха: *Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти* (Рим 8: 1-2). *Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности* (Рим 8: 5-10). Смотри также: 1 Кор 5: 7-8; 2 Кор 5: 17; Гал 3: 27-29; Гал 5: 16-26; Гал 6: 8; Гал 6: 15; Еф 2: 1-6; Еф 2: 14-15; Еф 3: 16-17; Еф 4: 22 —

5:11; Еф 5: 14; Кол 3: 1-17; Кол 3: 23-24; Флп 2: 14-15; Флп 3: 8-15; Флп 3: 17; 3: 20-21; Флп 4: 4-9; Флп 4: 11-13; 1 Фес 5: 14-22. О смерти для греха и крещении смотри также: Рим 6: 1-7; Рим 8: 1-17 и 8: 32-34; Гал 2: 19-20 и Гал 3: 27; Кол 2: 11-14; 2 Тим 2: 11-13.

О единстве всех верующих: *Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях* (1 Кор 1: 1-10). *Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленными; ничего не делайте по упрямству или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе* (Флп 2: 1-5). *Если друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом* (Гал 5: 15). *Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми* (Рим 12: 18). Смотри также: Еф 4: 1-5; Еф 4: 13; Флп 1: 27.

Дела закона не оправдывают человека: Рим 3: 19 — 5: 2 и послание к Галатам.

Об отношении к жизни и смерти: Флп 1: 21-24.

Искупление Христом и о Кресте: 1 Кор 1: 18-24; 1 Кор 2: 2; Гал 6: 14; Флп 3: 18-19; Рим 5: 10; Кол 1: 20-23; Евр 5: 1-9; 2 Кор 5: 19-21; Гал 3: 13-14; Еф 1: 7; Еф 2: 16; Тит 2: 14; Евр 9: 11-28; Евр 10: 5; Евр 10: 14-22.

Качества и обязанности служителей Божиих: епископа (1 Тим 3: 1-7), пресвитера (Тит 1: 5-9) и дьякона (1 Тим 3: 8-13).

О кротости и прощении: *Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию... Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его... Не будь побежден злом, но побеждай зло добром* (Рим 12: 19-21). *Кротость ваша да будет известна всем людям* (Флп 4: 5). Смотри также: Гал 6: 1, Кол 3: 12, 2 Тим 2: 25.

О любви к Богу: *Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день; считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни*

жизнь, ни Ангелы, ни Начала, или Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим 8: 35-39).

О любви к ближним: *Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся* (1 Кор 13: 1-8). *Весь закон в одном слове заключается: Люби ближнего своего, как самого себя* (Гал 5: 14). Смотри также: 1 Фес 4: 9; 1 Тим 1: 5-6.

О молитве: *Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением* (Кол 4: 2). Смотри также: Рим 8: 26-27; Еф 5: 19-20; Еф 6: 18; 1 Тим 2: 1-3; 2: 8; Евр 13: 15.

О мудрости Божией в спасении человека: 1 Кор 2: 4-16; 1 Кор 3: 18-21; Еф 1: 17-19; Еф 3: 18-19; Еф 5: 15-17; Кол 1: 9; Кол 2: 3; Кол 3: 16.

О мужестве: *Не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасения. И сие от Бога* (Флп 1: 28). Смотри также: 1 Кор 16: 13.

О негодности тех, которые живут лениво: Евр 6: 4-8; Евр 10: 26-31.

О награде за добродетель: Рим 2: 6-17.

Об оправдании верой и благодатью: Гал 2: 16-21; Гал 3: 18-26; Тит 3: 4-7.

Об ответственности: Рим 2: 6-17.

О Христе и Его двух природах: Кол 1: 15-20; Кол 2: 9; Флп 2: 5-11; Евр 1: 1-4; Евр 2: 7-11.

О последних временах и об антихристе: 2 Фес 2: 1-12; 1 Тим 4: 1-2; 2 Тим 3: 1-5.

О значении подвига, о посте и умерщвлении греховной плоти: *Умоляю вас братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, угодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая,*

угодная и совершенная (Рим 12: 1-2). *Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы — нетленного. И потому я бегу не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным* (1 Кор 9: 24-27). *Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями* (Гал 5: 24).

Священное Писание боговдохновенно: 2 Тим 3: 15-16; Евр 4; 12.

О познание Бога в природе: Рим 1: 19-32.

О помощи нуждающимся: *При сем скажу: кто сеет скупо (*скупо жертвует*), тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением: ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу* (2 Кор 9: 6-12). Смотри также: 1 Кор 16: 1-4; 2 Кор 8: 11-15.

Примеры веры прежних праведников: Евр 11: 1 — 12: 3.

О Причащении Тела и Крови Христовых: 1 Кор 10: 16-17; 1 Кор 11: 23-32.

О радости: *Царство Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе* (Рим 14: 17). *Плод Духа: любовь, радость, мир* (Гал 5: 22). *Радуйтесь всегда о Господе, и еще говорю: радуйтесь* (Флп 4: 4).

О христианской свободе: *Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства... К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти* (Гал 5: 1, Гал 5: 13). *Берегитесь, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных* (1 Кор 8: 9-13). Смотри также: Рим 14: 13.

О святости, к которой надо стремиться: *Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить*

в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдете из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому и Я приму вас; и буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием (2 Кор 6: 16 – 7: 1). *Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести* (1 Фес 4: 3-4). Смотри также: 1 Кор 6: 15-20; Еф 1: 4; Кол 1: 22-23; Евр 10: 10; Евр 10: 14; Евр 12: 14-15.

О семье и об обязанностях ее членов: Еф 5: 22-33; Еф 6: 1-4; Кол 3: 18-21; 1 Тим 2: 9-15.

О значении скорбей и искушений: *Через (Христа) верою мы получили доступ к той благодати в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда* (Рим 5: 2-4). *Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если же вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, — то не гораздо ли более должны покоряться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а Сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется нам не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромающее не совратилось, а лучше исправилось* (Евр. 12: 3-13). Смотри также: Рим 5: 2-4; 2 Кор 4: 8-18; 2 Кор 1: 3-6; 2 Кор 7: 10; 2 Кор 12: 10; 1 Фес 3: 3-4; 2 Фес 1: 6-7; 2 Тим 3: 12; Евр 2: 18; Евр 4: 15; Евр 13: 12-14).

О смирении: *Ничего не делайте по любви к спорам, или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте*

один другого высшим себя (Флп 2: 3). Смотри также: Рим 12: 16; 1 Кор 1: 26-31, Кол 3: 12.

О снисхождении и помощи друг другу: *Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте таковового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов* (Гал 6: 1-2).

О сохранении **чистой совести:** *Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере* (1 Тим 1: 18-19). Смотри также: Евр 9: 14; Евр 10: 22.

Нельзя **судиться** и ссориться: 1 Кор 6: 1-7.

Христиане — сыны Божии: Гал 4: 7; Еф 2: 18.

О терпении: *Вы же, братия, не унывайте, делая добро* (2 Фес 3: 13). *Ты же, человек Божий, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости* (1 Тим 6: 11). *Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное* (Евр 10: 36). См. также Евр 12: 1; Рим 5: 3.

О трудолюбии: *Кто не хочет трудиться, тот и не ешь* (2 Фес 3: 10). Смотри также: 1 Фес 4: 10-12; 1 Тим 5: 8.

Итак, послания ап. Павла являются богатейшим источником духовной мудрости и вдохновения. Нет, кажется, такой религиозной истины, которая бы не была освещена и разъяснена в его творениях. Причем, эти истины изложены апостолом не как отвлеченные богословские понятия, но как факты веры, воодушевляющие человека к праведной жизни. Откликаясь на конкретные проблемы, с которыми сталкивались христиане первого века, послания ап. Павла служат ценным дополнением к Евангелиям. Они разъясняют, как на деле преодолевать неизбежные в жизни испытания, как осуществлять высокие христианские идеалы, в чем состоит суть христианского подвига. Они живым языком описывают быт и подвиги первых христиан, становление христианских общин, дают цельный облик Церкви Христовой апостольского времени.

Послания ап. Павла не менее ценны и своими автобиографическими заметками. Из них видно, как применял апостол в своей личной жизни высокие христианские принципы, которые проповедовал, что содействовало

его духовному росту, что помогало его миссионерской деятельности, где он черпал духовные силы. Успеху миссионерской деятельности апостола способствовало его уменье все свои великие таланты, душевные и физические силы сконцентрировать на одной цели — на служении Христу и полное предание себя водительству благодати Христовой, которая давала ему воодушевление и силы для преодоления всех внешних препятствий и собственных немощей. Благодать Божия помогла ему обратить к Христу значительную часть Римской империи.

По молитвами ап. Павла да вразумит и помилует нас Господь!

Суммируя содержание книг Деяний и апостольских посланий, как Соборных, так и ап. Павла, надо сказать, что все они настойчиво убеждают христиан пребывать в духовном единстве с благодатным обществом, основанным Спасителем и именуемым Церковью. Путь к спасению открыт для всех верующих воплотившимся Сыном Божиим, Господом Иисусом Христом, пролившим Свою пречистую кровь для искупления людских грехов и давшим Церкви Духа Утешителя. Человеку, чтобы спастись, необходимо идти по пути, указанным Христом. При этом, он идет не в одиночку, но совместно с другими спасающимися и пользуется помощью благодатного общества, получая нужное руководство от его пастырей. Главными свойствами общества спасаемых являются: а) новая Жизнь, получаемая ими в общении с Богом, через Господа Иисуса Христа; б) пребывание в духовном свете — т.е. в чистоте Евангельской Истины и во взаимной любви. Вне Церкви — мрак заблуждения, греха и ненависти. Это область, в который господствует дьявол, князь мира сего. Живя благодатной жизнью Церкви, христианин духовно растет, совершенствуется и за свои подвиги веры, терпения и за свои добрые дела удостаивается жизни вечной.

Книга Откровения или Апокалипсис

Значение Апокалипсиса и интерес к нему

Апокалипсис (или в переводе с греческого — Откровение) св. Иоанна Богослова — это единственная пророческая книга Нового Завета. Она предсказывает о грядущих судьбах человечества, о конце мира и о начале вечной жизни, и поэтому, естественно, помещается в конце Священного Писания.

Апокалипсис — книга таинственная и трудная для понимания, но вместе с тем именно таинственный характер этой книги и привлекает к себе взоры как верующих христиан, так и просто пытливых мыслителей, старающихся разгадать смысл и значение описанных в ней видений. Об Апокалипсисе существует громадное количество книг, среди которых имеется и немало вздорных произведений, в особенности это относится к современной сектантской литературе.

Несмотря на трудность понимания этой книги, духовно просвещенные отцы и учители Церкви всегда относились к ней с великим благоговением как к вдохновенной Богом книге. Так, св. Дионисий Александрийский пишет: «Темнота сей книги не препятствует удивляться ей. И если я не все в ней понимаю, то лишь по моей неспособности. Я не могу быть судьей истин, в ней заключающихся, и измерять их скудостью моего ума; руководствуясь более верою, чем разумом, нахожу их только превосходящими мое понимание». В таком же роде высказывается об Апокалипсисе блаженный Иероним: «В нем столько же

тайн, сколько слов. Но что я говорю? Всякая похвала сей книге будет ниже ее достоинства».

За богослужением Апокалипсис не читается потому, что в древности чтение Св. Писания за богослужением всегда сопровождалось объяснением его, а Апокалипсис весьма труден для объяснения.

Об авторе Апокалипсиса

Автор Апокалипсиса называет себя Иоанном (Откр 1: 1, 4 и 9; 22: 8). По общему мнению святых отцов Церкви это был апостол Иоанн, возлюбленный ученик Христов, получивший за высоту своего учения о Боге-Слове отличительное имя «Богослов». Его авторство подтверждается как данными в самом Апокалипсисе, так и многими другими внутренними и внешними признаками. Вдохновенному перу ап. Иоанна Богослова принадлежит еще Евангелие и три Соборных послания. Автор Апокалипсиса говорит, что он был на острове Патмос *за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа* (Откр 1: 9). Из церковной истории известно, что из апостолов только св. Иоанн Богослов подвергся заточению на этом острове.

Доказательством авторства Апокалипсиса ап. Иоанна Богослова служит сходство этой книги с его Евангелием и посланиями, не только по духу, но и по слогу, а особенно по некоторым характерным выражениям. Так, например, проповедь апостольская называется здесь «свидетельством» (Откр 1: 2-9; 20: 4; см.: Ин 1: 7; 3: 11; 21: 24; 1 Ин 5: 9-11). Господь Иисус Христос называется «Словом» (Откр 19: 13; см.: Ин 1: 1-14 и 1 Ин 1: 1) и «Агнцем» (Откр 5: 6 и 17: 14; см.: Ин 1: 36). Пророческие слова Захарии: *И воззрят нань Его же прободоша* (Зах 12: 10) и в Евангелии и в Апокалипсисе приводятся одинаково по греческому переводу «Семидесяти толковников» (Откр 1: 7 и Ин 19: 37). Некоторые различия между языком Апокалипсиса и другими книгами ап. Иоанна объясняются, как разностью содержания, так и обстоятельствами происхождения писаний св. Апостола. Св. Иоанн, как иудей по рождению, хотя и владел греческим языком, но, находясь в заточении вдали от живого разговорного греческого языка, естественно наложил на Апокалипсис печать влияния своего родного языка. Для непредубежденного читателя Апокалипсиса очевидно, что на всем содержании его лежит печать великого духа Апостола любви и созерцания.

Все древние и более поздние святоотеческие свидетельства признают автором Апокалипсиса св. Иоанна Богослова. Его ученик св. Папий Иеропольский называет писателем Апокалипсиса «старца Иоанна», как называет себя и сам апостол в своих посланиях (2 Ин 1: 1 и 3 Ин 1: 1). Важно также свидетельство св. Иустина Мученика, жившего в Ефесе еще до своего обращения в христианство, где до него долго жил апостол Иоанн. Многие свв. отцы 2-го и 3-го веков приводят места из Апокалипсиса, как из боговдохновенной книги, принадлежащей перу св. Иоанна Богослова. Один из них был св. Ипполит, папа Римский, написавший апологию на Апокалипсис, ученик Иринея Лионского. Климент Александрийский, Тертуллиан и Ориген также признают св. ап. Иоанна автором Апокалипсиса. Равным образом убеждены в этом и более поздние отцы Церкви: преподобный Ефрем Сирин, Епифаний, Василий Великий, Иларий, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Дидим, Амвросий Медиоланский, Блаженный Августин и Блаженный Иероним. 33-е правило карфагенского Собора, приписывая Апокалипсис св. Иоанну Богослову, ставит его в ряд других канонических книг Священного Писания. Особенно ценно свидетельство св. Иринея Лионского относительно авторской принадлежности Апокалипсиса св. Иоанну Богослову, так как св. Ириней был учеником св. Поликарпа Смирнского, который в свою очередь был учеником св. Иоанна Богослова, возглавляя под его апостольским руководством Смирнскую церковь.

Время, место и цель написания Апокалипсиса

Древнее предание относит написание Апокалипсиса к концу 1-го века. Так, например, св. Ириней пишет: «Апокалипсис появился незадолго пред сим и почти в наше время, в конце царствования Домициана». Историк Евсевий (начало 4-го века) сообщает, что современные ему языческие писатели упоминают о ссылке ап. Иоанна на Патмос за свидетельство о Божественном Слове, относя это событие к 15-му г. царствования Домициана (царствовал в 81-96 гг. после Р.Хр.).

Таким образом, Апокалипсис написан в конце первого столетия, когда каждая из семи малоазийских церквей, к которым обращается св. Иоанн, имела уже свою историю и так или иначе определившееся направление религиозной жизни. Христианство у них было уже не в первой стадии

чистоты и истины, и ложное христианство пытается соперничать с истинным. Очевидно и деятельность ап. Павла, долго проповедовавшего в Ефесе, была делом уже давнего прошлого.

Согласны церковные писатели первых 3-х веков и в указании места написания Апокалипсиса, которым они признают остров Патмос, упоминаемый самим апостолом, как место получения им откровений (Откр 1: 9-11. Патмос находится в Эгейском море, на юг от города Ефеса и в древнее время был местом ссылки).

В первых строках Апокалипсиса св. Иоанн указывает цель написания откровения: предсказать судьбы Церкви Христовой и всего мира. Миссией Церкви Христовой было возродить мир христианской проповедью, насадить в душах людей истинную веру в Бога, научить их праведно жить, указать им путь в Царство Небесное. Но не все люди приняли благосклонно христианскую проповедь. Уже в первые дни после Пятидесятницы Церковь столкнулась с враждой и сознательным сопротивлением христианству — сначала со стороны иудейских священников и книжников, потом — со стороны неверующих иудеев и язычников.

Уже в первый год христианства началось кровавое преследование проповедников Евангелия. Постепенно эти преследования стали принимать организованную и систематическую форму. Первым центром борьбы с христианством оказался Иерусалим. Начиная с середины первого столетия к враждебному лагерю присоединился Рим во главе с императором Нероном (царствовал в 54-68 гг. после Р.Хр.). Гонения начались в Риме, где пролили свою кровь многие христиане, включая первоверховных апостолов Петра и Павла. С конца первого столетия гонения на христиан становятся более интенсивными. Император Домициан повелевает систематически преследовать христиан сначала в Малой Азии, а потом и других частях Римской империи. Ап. Иоанн Богослов, вызванный в Рим и брошенный в котел с кипящим маслом, остался невредим. Домициан ссылает ап. Иоанна на остров Патмос, где апостол получает откровение о судьбах Церкви и всего мира. С небольшими перерывами кровавые гонения на Церковь продолжаются и до 313-го года, когда император Константин издает Миланский эдикт о свободе вероисповедания.

Ввиду начинающихся гонений ап. Иоанн пишет христианам Апокалипсис, чтобы их утешить, наставить и укрепить. Он вскрывает тайные намерения врагов Церкви, которых он олицетворяет в звере, вышедшем из моря (как представителе враждебной светской власти) и в звере,

вышедшем из земли — ложном пророке (как представителе враждебной псевдорелигиозной власти). Он обнаруживает и главного руководителя борьбы против Церкви — дьявола, этого древнего дракона, который группирует богоборческие силы человечества и направляет их против Церкви. Но страдания верующих не напрасны: через верность Христу и терпение они получают заслуженную награду на Небе. В определенное Богом время враждебные Церкви силы будут преданы суду и наказаны. После Страшного суда и наказания нечестивых начнется вечная блаженная жизнь.

Цель написания Апокалипсиса — изобразить предстоящую борьбу Церкви с силами зла; показать методы, какими дьявол при содействии своих слуг воюет против добра и истины; дать руководство верующим, как преодолевать искушения; изобразить гибель врагов Церкви и конечную победу Христа над злом.

Содержание, план и символика Апокалипсиса

Апокалипсис всегда привлекал к себе внимание христиан, а особенно в то время, когда различные бедствия и соблазны с особенной силой начинали волновать общественную и церковную жизнь. Между тем образность и таинственность этой книги делает ее весьма трудной для понимания, а потому для неосторожных толкователей всегда есть риск ухода за границы истины к несбыточным надеждам и верованиям. Так, например, буквальное понимание образов этой книги давало повод и теперь еще продолжает давать к ложному учению о «хилиазме» — тысячелетнем царстве Христовом на земле. Ужасы гонений, переживавшиеся христианами в первом веке и толкуемые в свете Апокалипсиса, некоторым давали повод верить, что наступили «последние времена» и близко второе пришествие Христа. Такое мнение возникло уже в первом веке.

За истекшие 20 веков появилось множество толкований Апокалипсиса самого разнообразного характера. Всех этих толкователей можно разделить на четыре разряда. Одни из них относят видения и символы Апокалипсиса к «последним временам» — кончине мира, явлению антихриста и Второму пришествию Христову. Другие — придают Апокалипсису чисто историческое значение и ограничивают его видения историческими событиями первого века: гонениями на христиан со стороны языческих

императоров. Третьи — стараются найти осуществление апокалипсических предсказаний в исторических событиях своего времени. По их мнению, например, папа Римский есть антихрист и все апокалипсические бедствия возвещаются, собственно, для Римской церкви и т.п. Четвертые, наконец, видят в Апокалипсисе только аллегорию, считая, что описываемые в нем видения имеют не столько пророческий, сколько нравственный смысл. Как увидим, эти точки зрения на Апокалипсис не исключают, но дополняют друг друга.

Апокалипсис можно правильно понять только в контексте всего Священного Писания. Особенностью многих пророческих видений — как ветхозаветных, так и новозаветных — является принцип соединения нескольких исторических событий в одном видении. Иными словами, духовно родственные события, отстоящие одно от другого на много столетий и даже тысячелетий, сливаются в одну пророческую картину, объединяющую в себе элементы различных исторических эпох.

В качестве примера подобного синтеза событий можно привести пророческую беседу Спасителя о конце мира. В ней Господь говорит одновременно о разрушении Иерусалима, которое произошло около 35-ти лет спустя, и о времени перед Его вторым пришествием (Мф 24 гл.; Мк 13 гл.; Лк 21 гл.). Причина такого объединения событий состоит в том, что первое иллюстрирует и поясняет второе.

Нередко ветхозаветные предсказания говорят одновременно о благотворном изменении человеческого общества в новозаветное время и о новой жизни в Царстве Небесном. В данном случае первое служит началом второго (Ис 4: 2-6; Ис 11: 1-10; Ис 26, 60 и 65 гл.; Иер 23: 5-6; Иер 33: 6-11; Авв 2: 14; Соф 3: 9-20). Ветхозаветные пророчества о разрушении халдейского Вавилона говорят одновременно и об уничтожении царства антихриста (Ис 13-14 и 21 гл.; Иер 50-51 гл.). Подобных примеров слияния событий в одном предсказании существует немало. Такой метод объединения событий по признаку их внутреннего единства употребляется, чтобы помочь верующему человеку понять сущность событий, на основе того, что ему уже известно, оставляя в стороне второстепенные и ничего не объясняющие исторические подробности.

Как увидим, Апокалипсис состоит из ряда многослойных композиционных видений. Тайнозритель показывает будущее в перспективе прошлого и настоящего. Так, например, многоглавый зверь в 13-19 гл. — это и сам антихрист и его предшественники: Антиох Епифан, так ярко описанный у пророка Даниила и в первых двух

Маккавейских книгах, — это и Римские императоры Нерон и Домициан, преследовавшие апостолов Христовых, а также последующие враги Церкви.

Два свидетеля Христовых в 11-ой гл. — это обличители антихриста (Енох и Илия), а также апп. Петр и Павел и все проповедники Евангелия, совершающие свою миссию в мире, враждебном христианству. Лжепророк в 13-ой главе — это олицетворение всех насадителей ложных религий (гностицизма, ересей, магометанства, материализма, индуизма и т.д.), среди которых самым ярким представителем будет лжепророк времен антихриста. Чтобы понять, почему ап. Иоанн объединял разные события и различных людей в одном образе, надо учесть, что он писал Апокалипсис не только для своих современников, но для христиан всех времен, которым предстояло терпеть аналогичные преследования и скорби. Ап. Иоанн раскрывает общие методы обольщения, а также показывает верный способ избежать их, чтобы быть верным Христу до смерти.

Подобным образом и суд Божий, о котором неоднократно говорит Апокалипсис — это и Страшный суд Божий и все частные суды Божии над отдельными странами и людьми. Сюда входит и суд над всем человечеством при Ное, и суд над древними городами Содомом и Гоморрой при Аврааме, и суд над Египтом при Моисее, и двукратный суд над Иудеей (за шесть столетий до Рождества Христова и снова в семидесятых годах нашей эры), и суд над древней Ниневией, Вавилоном, над Римской империей, над Византией и уже сравнительно недавно — над Россией. Причины, вызвавшие праведное наказание Божие, всегда были те же: неверие людей и беззакония.

В Апокалипсисе заметна определенная надвременность, или вневременность. Вытекает она из того, что ап. Иоанн созерцал судьбы человечества не с земной, а с небесной перспективы, куда его возвел Дух Божий. В идеальном мире у престола Всевышнего останавливается поток времени и перед духовным взором предстает одновременно настоящее, прошедшее и будущее. Очевидно поэтому автор Апокалипсиса некоторые события будущего описывает, как прошедшие, а прошедшие — как настоящие. Например, война ангелов на Небе и низвержение оттуда дьявола — события, случившиеся еще до создания мира, описываются ап. Иоанном, как бы случившиеся на заре христианства (Откр 12 гл.). Воскресение же мучеников и их царствование на Небе, что охватывает всю новозаветную эпоху, помещается им после суда над антихристом и лжепророком (Откр 20 гл.). Таким образом, тайнозритель не повествует

о хронологической последовательности событий, а раскрывает сущность той великой войны зла с добром, которая идет одновременно на нескольких фронтах и захватывает как вещественный, так и ангельский мир.

Несомненно, что некоторые предсказания Апокалипсиса уже исполнились (например, относительно судьбы семи малоазийских церквей). Исполнившиеся предсказания должны помочь нам понять оставшиеся, которым еще предстоит исполниться. Однако, применяя видения Апокалипсиса к тем или иным конкретным событиям, надо учитывать, что такие видения содержат в себе элементы разных эпох. Только с завершением судеб мира и наказанием последних врагов Божиих все подробности апокалипсических видений получат свое осуществление.

Апокалипсис написан по вдохновению Духа Святого. Правильному пониманию его больше всего мешает отход людей от веры и истинно христианской жизни, что всегда ведет к притуплению, а то и полной утрате духовного зрения. Всецелая преданность современного человека греховным страстям, служит причиной того, что некоторые современные толкователи Апокалипсиса хотят видеть в нем лишь одну аллегорию, и даже само Второе пришествие Христово научают понимать иносказательно. Исторические события и лица нашего времени убеждают нас в том, что видеть в Апокалипсисе одну только аллегорию значит быть духовно слепым, настолько многое теперь происходящее напоминает страшные образы и видения Апокалипсиса.

Метод изложения Апокалипсиса показан в приложенной здесь таблице. Как видно из нее, апостол одновременно раскрывает перед читателем несколько сфер бытия. К высшей сфере принадлежит Ангельский мир, Церковь торжествующая на Небе и Церковь преследуемая на земле. Возглавляет эту сферу добра и руководит ею Господь Иисус Христос — Сын Божий и Спаситель людей. Внизу находится сфера зла: неверующий мир, грешники, лжеучители, сознательные богоборцы и бесы. Руководит ими дракон — падший ангел. На протяжении всего существования человечества эти сферы воюют друг с другом. Апостол Иоанн в своих видениях постепенно раскрывает перед читателем разные стороны войны между добром и злом и раскрывает процесс духовного самоопределения в людях, в результате которого одни из них становятся на сторону добра, другие — на сторону зла. В течение мирового конфликта Суд Божий постоянно совершается над отдельными людьми и народами. Перед концом концу мира зло чрезмерно усилится, а Церковь земная крайне ослабеет и уменьшится. Тогда Господь Иисус Христос

придет на землю, все люди воскреснут, и совершится над миром Страшный суд Божий. Дьявол и его сторонники будут осуждены на вечные мучения, для праведников же начинается вечная, блаженная жизнь в Раю.

При последовательном чтении Апокалипсис можно разделить на следующие части.

1. Вступительная картина явившегося Господа Иисуса Христа, повелевающего Иоанну записать Откровение семи малоазийским церквам (1-ая глава).

2. Письма 7-ми малоазийским церквам (главы 2 и 3), в которых одновременно с наставлениями этим церквам начертаны судьбы Церкви Христовой — от апостольского века и до конца мира.

3. Видение Бога, сидящего на престоле, Агнца и небесного богослужения (главы 4 и 5). Это богослужение дополняется видениями в последующих главах.

4. С 6-ой главы начинается раскрытие судеб человечества. Вскрытие Агнцем-Христом семи печатей таинственной книги служит началом описания разных фаз войны между добром и злом, между Церковью и дьяволом. Эта война, которая начинается в душе человека, распространяется на все стороны человеческой жизни, усиливается и делается все более страшной (до 20-ой главы).

5. Гласы семи ангельских труб (главы 7—10) возвещают начальные бедствия, которые должны постигнуть людей за их неверие и грехи. Описывается повреждение природы и появление в мире злых сил. Перед началом бедствий верующие получают на чело (на лоб) благодатную печать, сохраняющую их от нравственного зла и от участи нечестивых.

6. Видение семи знамений (11—14 главы) показывает человечество, разделившееся на два противоположных и непримиримых лагеря добра и зла. Добрые силы сосредоточивается в Церкви Христовой, представленной здесь в образе Жены, облаченной в солнце (12-ая глава), а злые — в царстве зверя-антихриста. Зверь, вышедший из моря, — символ злой светской власти, а зверь, вышедший из земли, — символ разложившейся религиозной власти. В этой части Апокалипсиса впервые отчетливо выявляется сознательное внемирное злое существо — дракон-дьявол, который организует и руководит войной против Церкви. Два свидетеля Христовых символизируют здесь проповедников Евангелия, которые сражаются со зверем.

7. Видения семи чаш (главы 15-17) рисуют мрачную картину всемирного нравственного разложения. Война против Церкви становится крайне напряженной (Армагеддон, Откр 16: 16), испытания — невыносимо тяжкими. В

образе Вавилона-блудницы изображается отступившее от Бога человечество, сосредоточенное в столице царства зверя-антихриста. Злая сила распространяет свое влияние на все области жизни грешного человечества, после чего начинается Божий суд над силами зла (здесь суд Божий над Вавилоном описывается в общих чертах, в качестве введения).

8. В следующих главах (18-19) суд над Вавилоном описывается подробно. Здесь же показывается гибель виновников зла среди людей — антихриста и лжепророка — представителей как гражданской, так и еретической антихристианской власти.

9. 20-ая глава подводит итог духовной войне и мировой истории. Она говорит о двукратном поражении дьявола и о царствовании мучеников. Пострадав физически, они победили духовно и уже блаженствуют на Небе. Здесь охватывается весь период существования Церкви, начиная с апостольских времен. Гог и Магог олицетворяют совокупность всех богоборческих сил, земных и преисподних, которые на протяжении христианской истории воевали против Церкви (Иерусалима). Они истребляются вторым пришествием Христовым. Наконец подвергается вечному наказанию и дьявол, этот древний змий, который положил начало всем беззакониям, неправдам и страданиям во Вселенной. Конец 20-ой главы повествует о всеобщем воскресении мертвых, о Страшном суде и о наказании нечестивых. Это краткое описание суммирует Страшный суд над человечеством и падшими ангелами и подводит итог драме вселенской войны между добром и злом.

10. Заключительные две главы (21-22) описывают новое Небо, новую Землю и блаженную жизнь спасенных. Это самые светлые и радостные главы в Библии.

Каждый новый отдел Апокалипсиса обычно начинается словами: «И увидел я... » — и заканчивается описанием суда Божия. Это описание обозначает конец предыдущей темы и начало новой. Между главными отделами Апокалипсиса тайнозритель иногда вставляет промежуточные картины, которые служат связующим звеном между ними. Приведенная здесь таблица наглядно показывает план и разделы Апокалипсиса. Для компактности мы соединили промежуточные картины вместе с главными. Идя горизонтально по приведенной таблице, мы видим, как постепенно раскрываются все с большей полнотой следующие области: Небесный мир; Церковь, гонимая на земле; грешный и богоборческий мир; преисподний мир; война между ними и суд Божий.

Значение символов и чисел. Символы и аллегории

дают возможность тайнозрителю говорить о сути мировых событий на высоком уровне обобщения, поэтому он широко пользуется ими. Так, например, глаза символизируют ведение, много глаз — совершенное ведение. Рог — символ власти, могущества. Длинная одежда означает священство; венец — царственное достоинство; белизна — чистоту, непорочность; город Иерусалим, храм и Израиль — символизируют Церковь. Числа тоже имеют символическое значение: три — символизирует Троицу, четыре — символ мира и мирового порядка; семь означает законченность и совершенство; двенадцать — народ Божий, полноту Церкви (то же значение имеют числа, производные от 12-ти, как 24 и 144000). Одна треть означает какую-то сравнительно небольшую часть. Три с половиной года — время гонений. О числе 666 особо будет сказано ниже в этой главе.

Новозаветные события часто изображаются на фоне однородных ветхозаветных событий. Так, например, бедствия Церкви описываются на фоне страданий израильтян в Египте, искушения при пророке Валааме, гонения со стороны царицы Иезавели и разрушения Иерусалима халдеями; спасение верующих от дьявола изображается на фоне спасения израильтян от фараона при пророке Моисее; богоборческая власть представлена в образе Вавилона и Египта; наказание богоборческих сил изображается языком 10-ти египетских казней; дьявол отождествляется со змеем, соблазнившим Адама и Еву; будущее райское блаженство изображается в образе райского сада и древа жизни.

Главная задача автора Апокалипсиса — показать, как действуют злые силы, кто их организует и направляет в борьбе с Церковью; наставить и укрепить верующих в верности Христу; показать полное поражение дьявола и его слуг и начало райского блаженства.

При всей символичности и таинственности Апокалипсиса, религиозные истины раскрыты в нем предельно ясно. Так, например, Апокалипсис указывает на дьявола как виновника всех искушений и бедствий человечества. Орудия, которыми он старается погубить людей, всегда те же: неверие, непослушание Богу, гордость, греховные желания, ложь, страх, сомнения и т.д. Несмотря на всю свою хитрость и опытность, дьявол не в состоянии погубить людей, всем сердцем преданных Богу, потому что Бог оберегает их Своей благодатью. Богоотступников же и грешников дьявол все больше и больше порабощает себе и толкает их на всякие мерзости и преступления. Он направляет их против Церкви и ими производит все насилия и войны в мире. Апокалипсис ясно показывает, что в конце концов дьявол и его слуги будут побеждены

и наказаны, правда Христова восторжествует, и в обновленном мире наступит блаженная жизнь, которой не будет конца.

Сделав, таким образом, беглый обзор содержания и символики Апокалипсиса, остановимся теперь на некоторых главнейших его частях.

Письма семи церквам (2-3 гл.)

Семь церквей — Ефесская, Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская и Лаодикийская — находились в юго-западной части Малой Азии (теперь Турции). Их основал ап. Павел в 40-х годах первого века. После его мученической смерти в Риме около 67-го года заботу над этими церквами взял на себя ап. Иоанн Богослов, который их окормлял примерно сорок лет. Попав в заточение на остров Патмос, ап. Иоанн оттуда писал этим церквам послания, чтобы подготовить христиан к предстоящим гонениям. Письма обращены к «ангелам» этих церквей, т.е. епископам.

Внимательное изучение посланий семи малоазийским церквам, наводит на мысль, что в них начертаны судьбы Церкви Христовой, начиная с апостольского века и до времени конца мира. При этом, предстоящий путь новозаветной Церкви, этого «Нового Израиля», изображен на фоне важнейших событий в жизни ветхозаветного Израиля, начиная с грехопадения в раю и кончая временем фарисеев и саддукеев при Господе Иисусе Христе. Ап. Иоанн использует ветхозаветные события в качестве прообразов судеб новозаветной Церкви. Таким образом, в письмах к семи церквам переплетаются три элемента: а) современное автору состояние и будущее каждой малоазийской церкви, б) новая, более глубокая интерпретация ветхозаветной истории и в) грядущие судьбы Церкви. Сочетание этих трех элементов в письмах семи церквам суммировано в приложенной здесь таблице.

Примечания: Ефесская церковь была самой многолюдной, и имела статус митрополии в отношении соседних малоазийских церквей. В 431-ом году в Ефесе состоялся 3-й Вселенский собор. Постепенно светильник христианства Ефесской церкви угас, как и предсказал апостол Иоанн. Пергам был политическим центром западной части Малой Азии. В нем доминировало язычество с пышным культом обоготворенных языческих императоров. На горе вблизи

Пергама величественно возвышался языческий памятник-жертвенник, — упоминаемый в Апокалипсисе как «престол сатаны» (Откр 2: 13). Николаиты — древние еретики-гностики. Гностицизм явился опасным искушением для Церкви первых веков христианства. Благоприятной почвой для развития гностических идей явилась синкретическая культура, возникшая в империи Александра Македонского, объединившая Восток и Запад. Религиозное мироощущение Востока, с его верой в вечную борьбу между добрым и злым началом, духом и материей, телом и душой, светом и тьмой, в сочетании со спекулятивным методом греческой философии, породило различные гностические системы, для которых было характерно представление об эманационном происхождении мира из Абсолюта и о множестве посредствующих ступеней творения, соединяющих мир с Абсолютом. Естественно, что с распространением христианства в эллинистической среде возникла опасность его изложения в гностических терминах и превращения христианского благочестия в одну из религиозно-философских гностических систем. Иисус Христос воспринимался гностиками, как один из посредников (эонов) между Абсолютом и миром.

Одним из первых распространителей гностицизма среди христиан был некто по имени Николай — отсюда название «николаиты» в Апокалипсисе. Предполагают, что это был Николай, который в числе других шести избранных мужей был рукоположен апостолами в дьяконскую степень, (Деян 6: 5). Искажая христианскую веру, гностики поощряли нравственную распущенность. Начиная с середины первого столетия, в Малой Азии процветало несколько гностических сект. Апостолы Петр, Павел и Иуда предупреждали христиан не впадать в сети этих еретиков-развратников. Видными представителями гностицизма были еретики Валентин, Маркион и Василид, против которых выступили апостольские мужи и ранние отцы Церкви.

Древние гностические секты давно исчезли, но гностицизм как слияние разнородных философско-религиозных школ существует и в наше время в теософии, кабале, масонстве, современном индуизме, йоге и в других культах.

Письма

Церковь Текст	Ефесская Откр 2: 1-7	Смирнская Откр 2: 8-11	Пергамская Откр 2: 12-17
Похвала	Усердно трудился, терпел, отвергал развратных.	Переносишь скорбь, нищету.	Не отрекся от веры.
Порицание	Охладел в любви.	– – –	Допускаешь еретиков в своей среде.
Призыв	Вспомни откуда ниспал и покайся.	Будь верен до смерти.	Покайся.
Что ожидает	«Сдвину светильник» твой (отвергну).	– – –	– – –
Награда	Вкусишь от Дерева жизни.	Избежишь вечной смерти.	Вкусишь манну. Получишь новое имя.
Ветхозаветный период	Жизнь в Эдеме (Быт 2: 9).	Рабство в Египте (десять казней, Исх 7-12 гл.).	Странствование по Синайской пустыне. Валаам соблазняет Израиль. (Чис 25: 1 и 31: 16).
Новозаветный период	Апостольское время (1-ый век).	Гонение Церкви при римских императорах (2-4 век).	Борьба с ересями (Вселенские Соборы). Монашество. (4-7 век).
Характер данного периода	Сначала — духовное горение и невинность; потом — охлаждение.	Очищение через гонения и скорби.	Борьба с ересью. Умственные искушения.

Семи Церквам

Фиатирская Откр 2: 18-29	Сардийская Откр 3: 1-6	Филадельфийская Откр 3: 7-13	Лаодикийская Откр 3: 14-22
Добрые дела, любовь, вера, последние дела больше первых.	Не осквернил одежд своих.	Хотя и слаб, но ты верен Христу.	– – –
Попускаешь еретикам сеять соблазны.	Кажешься живым, но ты мертв.	– – –	Теплохладен и самоуверен.
Что имеешь, береги.	Бодрствуй, ибо ты близок смерти. Покайся.	Береги свое духовное богатство.	Полюби истину, стань усердным и чутким.
– – –	Приду неожиданно.	– – –	– – –
Покоришь язычников.	Получишь белую одежду.	Будешь непоколебимым. Будешь носить имя Бога.	Будешь царствовать с Христом.
Соблазн язычества при Иезавели (3 Цар 16: 31 и 21: 21-26).	Суд Божий над Израилем и Иудеей (Ис 1: 9 и 6: 13) (8-6 век до Р.Хр.).	Вавилонское пленение, крайнее ослабление. Возвращение из плена, восстановление Иерусалима и храма. («Ключ Давида»).	Время перед Рождеством Христовым. Фарисейство. Утилитарное отношение к религии.
Иконоборчество.Христианизация новых народов (славян) «власть над язычниками». (7–12 век).	Расцвет церковного искусства. Формализм в религии. Падение Византии. Революция в России. (13–20 век).	Гнет атеизма. Слабость церкви. Христианизация евреев (20-й век).	Христианство – средство для счастья. Самоуверенность сектантов.
Достигнута духовная зрелость.	Внешнее, обрядовое благочестие. Наказание.	Верность Богу в трудных условиях.	Самодовольство, слепота и гордость.

План

Видение. Главы Апокалипсиса	Семь Печатей. Небесное богослужение. 4 всадника (4—6).	Семь Труб. Начальные бедствия и сохранение верующих (7—10).	Семь Знамений. Церковь и царство зверя (11—14).
1	2	3	4
Торжествующая Церковь на Небе	Небесное богослужение (4-5).Первые мученики (6: 9-11).	Праведники всех национальностей (7: 9-17). Сила молитвы святых (8: 3-6). Хвала Богу (11: 16-19).	Предвкушение победы святых (12: 10-12). Девственники (14: 1-5).
Церковь гонимая на земле.	Верным предстоит пострадать (6: 11).	Запечатление избранных перед началом бедствий (7: 1-8).	Измерение храма (11: 1-2). Подвиг двух свидетелей (11: 3-14). Жена, облаченная в солнце (12: 1-6 и 13-18). Терпение святых (13: 10 и 14: 12-13).
Мир грешников и наказание их.	4 всадника: страсти борются в человеке. Отсюда вражда, нищета, и взаимное истребление (6: 1-8).	Начальные бедствия. Частичное поражение природы (8: 7-13).	Грешники обольщаются зверем и покоряются ему. Печать зверя (13: 8 и 16-17).
Богоборческий мир, антихрист и лжепророк.	— — —	— — —	Зло усиливается. Зверь из моря — антихрист (13: 1-10). Зверь из земли — лжепророк (13: 11-18).
Преисподний мир. Дьявол и бесы.	— — —	Появление в мире адской силы. Дьявол – губитель душ (9: 1-12).	Дракон преследует Жену-Церковь (12: 3-4) и сеет соблазны (12: 10-13 и 12: 15-17).

Продолжение таблицы

Апокалипсиса

Семь чаш. Суд над грешниками (15-17).	Суд над Вавилоном, антихристом и лжепророком (18—19).	Тысячелетнее Царство святых. Суд над дьяволом и Всеобщий суд (20).
5	6	7
Гимн спасшихся от зверя (15: 1-4).	Приготовление к браку Агнца и Церкви. Брачный гимн спасенных (19: 1-10).	Мученики не погибли. Они царствуют с Христом (20: 4-6).
Блажен бодрствующий (16: 15).	– – –	– – –
Еще большие наказания грешников. Полное поражение природы (16: 1-12).	– – –	– – –
Царство зверя (16: 10-12). Вавилон-блудница - центр мирового зла (17: 1-18).	Полное низвержение Вавилона и радость на Небе (18: 1-24).	– – –
Нечистые духи обольщают людей служить зверю (16: 13-14).	Нечистая сила усиливается в царстве зверя (18: 2).	Источник всех зол - дьявол. Он дважды терпит поражение и наказан на веки (20: 1-10).

на следующем развороте.

Окончание таблицы.

1	2	3	4
Война физическая и духовная. Полчища зла.	Бедствия в мире возникают из-за разлада в самом человеке (6: 1-8).	Ангелы у реки Евфрат. Первая фаза войны (9: 13-21).	Война на Небе (12: 7-10). Сражение дьявола с двумя свидетелями Христа (11: 7).
Описание конца мира и суда.	Страх грешников перед Судьей (6: 12-17).	Осуществление тайны Божией (10: 7).	Царство мира становится Царством Бога (11: 15). Жатва (14: 14-20).
Главная тема.	Введение. Небесное богослужение. Раскрытие причин конфликта в мире. Смысл страданий мучеников.	Церковь небесная растет, а на земле умножаются бедствия. Бог охраняет верных.	Подвиг свидетелей Христовых. Дьявол направляет богоборческие силы против Церкви.

Начало на предыдущем развороте.

5	6	7
Перед последним сражением (16: 12). Армагеддон (16: 16) и победа Христа (17: 14).	Христос поражает антихриста и его полчища (19: 11-21).	Итог всемирной войны против Церкви. Поражение Гога и Магога (20: 7-9).
Суд над язычниками (16: 17-21).	Полное поражение Вавилона. Наказание зверя и лжепророка (19: 19-21).	Суд над дьяволом (20: 10). Всеобщее воскресение и Страшный суд (20: 11-15).
Царство зла усиливается, но Бог сокрушает его. Суд начинается с грешного мира. Спасенные ликуют.	Суд над богоборцами: антихристом и лжепророком. Центр мирового зла уничтожается.	Итог войны зла с добром. Дьявол дважды терпит поражение. Умершие за Христа царствуют в Раю. Всеобщее воскресение и Страшный суд.

Видение небесного Богослужения (4-5 гл.)

Апостол Иоанн получил откровение в «День Господень», т.е. в воскресенье. Следует предполагать, что по апостольскому обычаю в этот день он совершил «преломление хлеба», т.е. божественную Литургию и причастился, поэтому он «был в Духе», т.е. испытывал особое вдохновенное состояние (Откр 1: 10). И вот, первое, что он удостаивается увидеть — это как бы продолжение совершенного им богослужения — небесную Литургию. Это богослужение ап. Иоанн описывает в 4-ой и 5-ой главах Апокалипсиса. Православный человек узнает здесь знакомые черты воскресной Литургии и важнейшие принадлежности алтаря: престол, семисвечник, кадильницу с курящимся фимиамом, золотую чашу и т.д.[1] Увиденный апостолом закланный Агнец посреди престола напоминает верующему человеку Причастие, под видом хлеба лежащее на престоле; души убиенных за слово Божие под небесным престолом — антиминс с вшитыми в него частицами мощей святых мучеников; старцы в светлых одеждах и с золотыми венцами на головах — сонм священнослужителей, соборно совершающих Божественную Литургию. Примечательно здесь, что даже сами возгласы и молитвы, слышанные апостолом на Небе, выражают суть молитв, которые священнослужители и певчие произносят во время главной части Литургии — Евхаристического канона. Убеление праведными своих одежд «Кровью Агнца» напоминает таинство Причащения, через которое верующие освящают свои души.

Таким образом, апостол начинает раскрытие судеб человечества с описания небесной Литургии, чем подчеркивает духовное значение этого Богослужения и необходимость молитв святых о нас.

Примечания. Слова «Лев из колена Иудина» относятся к Господу Иисусу Христу и напоминают пророчество патриарха Иакова о Мессии (Быт 49: 9–10). «Семь Духов Божиих» — полнота благодатных даров Духа Святого (см.: Ис 11: 2 и Зах 4-я гл.). Множество очей — символизируют всеведение. Двадцать четыре старца соответствуют двадцати четырем священническим чредам, установленным царем Давидом для служения в храме — по два ходатая

---

[1] Эти предметы, показанные Моисею на Синайской горе, употреблялись также и в ветхозаветном храме.

на каждое колено Нового Израиля (1 Пар 24: 1-18). Четыре таинственных животных, окружающих престол, подобны животным, виденным пророком Иезекиилем (Иез 1: 5-19). Они, по-видимому, являются существами, наиболее близкими к Богу. Лица эти — человека, льва, тельца и орла — взяты Церковью в качестве эмблем четырех Евангелистов.

В дальнейшем описании горнего мира встречается многое нам непонятное. Из Апокалипсиса мы узнаем, что ангельский мир необъятно велик. Бестелесные духи — ангелы, подобно людям наделены Творцом разумом и свободной волей, но их духовные способности во много раз превосходят наши. Ангелы всецело преданы Богу и служат Ему молитвой и исполнением Его воли. Так, например, они возносят к престолу Божию молитвы святых (Откр 8: 3), содействуют праведникам в достижении спасения (Откр 7: 2, 14: 6-10, 19: 9), сочувствуют страждущим и гонимым (Откр 8: 13, 12: 12), по повелению Божию наказывают грешников (Откр 8: 7, 9: 15, 15: 15, 16: 1). Они облечены могуществом и имеют власть над природой и ее стихиями (Откр 10: 1, 18: 1). Они ведут войну с дьяволом и его бесами (Откр 12: 7-10, 19: 9, 20: 2-3), принимают участие в суде над врагами Божиими (Откр 19: 4).

Учение Апокалипсиса об ангельском мире в корне ниспровергает учение древних гностиков, признававших промежуточные существа (эоны) между Абсолютом и вещественным миром, будто совершенно самостоятельно и независимо от Него управляющие миром.

Среди святых, которых ап. Иоанн видит на Небе, выделяются две группы, или «лика»: это — мученики и девственники. Исторически мученичество есть первый род святости, и поэтому апостол с мучеников и начинает (Откр 6: 9-11) . Он видит их души под небесным жертвенником, что символизирует искупительное значение их страданий и смерти, которыми они участвуют в страданиях Христовых и как бы дополняют их. Кровь мучеников уподобляется крови ветхозаветных жертв, которая стекала под жертвенник Иерусалимского храма. История христианства свидетельствует, что страдания древних мучеников послужили к нравственному обновлению дряхлого языческого мира. Древний писатель Тертулиан писал, что кровь мучеников служит семенем для новых христиан. Гонения на верующих будут то утихать, то усиливаться в течение дальнейшего существования Церкви, и поэтому тайнозрителю было открыто, что новым мученикам предстоит дополнить число первых.

Позже ап. Иоанн видит на Небе огромное количество людей, которых никто не мог перечесть — из всех племен, и колен, и народов, и языков; стояли они в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих (Откр 7: 9-17). Общее у этого неисчислимого сонма праведников то, что «они пришли от великой скорби». Для всех людей путь в Рай один — через скорби. Христос — первый Страдалец, взявший на Себя как Агнец Божий грехи мира. Пальмовые ветви — символ победы над дьяволом.

В особом видении тайнозритель описывает девственников, т.е. людей, отказавшихся от утех брачной жизни ради всецелого служения Христу[1]. Тайнозритель видит на челах (лбу) девственников написанное «имя Отца», что указывает на их нравственную красоту, отображающую совершенство Творца. «Новая песнь», которую они поют и которую никто не мог повторить, выражает духовную высоту, которой они достигли через подвиг поста, молитвы и целомудрия. Эта чистота недосягаема для людей мирского образа жизни.

Песнь Моисея, которую поют праведники в следующем видении (Откр 15: 2-8), напоминает благодарственный гимн, который пели израильтяне, когда, перейдя через Красное море, спаслись от египетского рабства (Исх 15 гл.). Подобным образом и Новозаветный Израиль спасается от власти и влияния дьявола, перейдя в благодатную жизнь посредством таинства крещения. В последующих видениях тайнозритель еще несколько раз описывает святых. «Виссон» (драгоценная льняная одежда), в который они облечены, — символ их праведности. В 19-ой главе Апокалипсиса брачная песнь спасенных говорит о приближении «брака» между Агнцом и святыми, т.е. о наступлении самого близкого общения между Богом и праведниками (Откр 19: 1-9; 21: 3-4). Заканчивается книга Откровения описанием блаженной жизни спасенных народов (Откр 21: 24-27; 22: 12-14 и 17). Это самые светлые и радостные страницы в Библии, показывающие торжествующую Церковь в Царстве славы.

Таким образом, по мере раскрытия судеб мира в Апокалипсисе ап. Иоанн постепенно направляет духовный взор верующих к Царству Небесному — к конечной цели земного странствования. Он как бы по принуждению и неохотно говорит о мрачных событиях в грешном мире.

---

[1] Добровольные «скопцы» ради Царства Небесного, см. об этом: Мф 19: 12; Откр 14: 1-5. В Церкви этот подвиг нередко осуществлялся в монашестве.

Снятие семи печатей. Видение четырех всадников (6-я гл.)

Видение семи печатей является вводным к последующим откровениям Апокалипсиса. Снятие первых четырех печатей показывает четырех всадников, которые символизируют четыре фактора, характеризующие всю историю человечества. Первые два фактора являются причиной, вторые два — следствием. Увенчанный всадник на белом коне «вышел, чтобы победить». Он олицетворяет те добрые начала, естественные и благодатные, которые Творец вложил в человека: образ Божий, нравственную чистоту и невинность, стремление к добру и совершенству, способность верить и любить и индивидуальные «таланты», с которыми рождается человек, а также благодатные дары Святого Духа, которые он получает в Церкви. По мысли Творца эти добрые начала должны были «победить», т.е. определить счастливое будущее человечества. Но человек уже в Эдеме поддался соблазну искусителя. Его поврежденная грехом природа перешла к его потомкам; поэтому люди уже с раннего возраста склонны грешить. От повторных грехов в них еще больше усиливаются дурные наклонности. Так человек, вместо того, чтобы духовно расти и совершенствоваться, подпадает под разрушительное действие собственных страстей, предается многоразличным греховным пожеланиям, начинает завидовать и враждовать. От внутреннего разлада в человеке возникают все преступления в мире (насилия, войны и связанные с ними бедствия).

Разрушительное действие страстей символизировано рыжим конем и всадником, отнявшим мир у людей. Поддаваясь своим беспорядочным греховным желаниям, человек растрачивает данные ему Богом таланты, беднеет физически и духовно. В общественной же жизни вражда и войны ведут к ослаблению и разложению общества, к утрате его духовных и материальных ресурсов. Это внутреннее и внешнее обеднение человечества символизировано вороным конем с всадником, держащим меру (или весы) в руке своей. Наконец, полная утрата Божиих дарований ведет к смерти духовной, и конечным последствием вражды и войн является смерть людей и распад общества. Эта печальная участь людей символизирована бледным конем.

В четырех апокалипсических всадниках изображена в самых общих чертах история человечества. Сначала — блаженная жизнь в Эдеме наших прародителей, призван-

ных «царствовать» над природой (белый конь), потом — их грехопадение (рыжий конь), после которого жизнь их потомков наполнилась различными бедствиями и взаимным уничтожением (вороной и бледные кони). Апокалипсические кони также символизируют жизнь отдельных государств с их периодами расцвета и упадка. Здесь и жизненный путь каждого человека — с его детской чистотой, наивностью, большими потенциальными возможностями, которые омрачаются бурной молодостью, когда человек растрачивает свои силы, здоровье и в конце концов умирает. Здесь — и история Церкви: духовное горение христиан в апостольское время и усилия Церкви обновить человеческое общество; но возникают в самой Церкви ереси и расколы, а языческое общество воздвигает на нее гонения. Церковь слабеет, уходит в катакомбы, а некоторые поместные церкви вовсе исчезают.

Таким образом, видение четырех всадников суммирует факторы, которые характеризуют жизнь грешного человечества. Дальнейшие главы Апокалипсиса будут развивать глубже эту тему. Но снятием пятой печати тайнозритель показывает и светлую сторону человеческих бедствий. Христиане, пострадав физически, победили духовно; теперь они в Раю! (Откр 6: 9-11). Их подвиг приносит им вечную награду, и они царствуют со Христом, как это описано в 20-ой гл. Переход к более подробному описанию бедствий Церкви и усилению богоборческих сил знаменуется снятием седьмой печати.

Семь труб
Запечатление избранных
Начало бедствий и поражение природы (7-11 гл.)

Ангельские трубы предвозвещают человечеству бедствия, физические и духовные. Но до начала бедствий ап. Иоанн видит ангела, возлагающего печать на чело сынов Нового Израиля (Откр 7: 1-8). «Израиль» — здесь это новозаветная Церковь. Запечатление символизирует избранничество и благодатное покровительство. Напоминает это видение таинство Миропомазания, во время которого на чело новокрещенного возлагается «печать дара Духа Святаго». Напоминает оно и крестное знамение, ограждаемые которым «врагу противляются». Люди, не защищен-

ные благодатной печатью, терпят вред от «саранчи», вышедшей из бездны, т.е. от дьявольской силы (Откр 9: 4). Пророк Иезекииль описывает подобное запечатление праведных граждан древнего Иерусалима перед его взятием халдейскими полчищами. Тогда также как и теперь таинственная печать возлагалась с целью сохранить праведных от участи нечестивых (Иез 9: 4). При поименном перечислении 12-ти колен (племен) Израилевых нарочито пропущено колено Даново. Некоторые видят в этом указание на происхождение антихриста из этого племени. Основанием к этому мнению служат загадочные слова патриарха Иакова относительно будущего потомков Дана: *змей на дороге, аспид на пути* (Быт 49: 17).

Таким образом, данное видение служит введением к последующему описанию гонений на Церковь. Измерение храма Божия в 11-ой гл. имеет то же значение, что и запечатление сынов Израилевых: сохранение чад Церкви от зла. Храм Божий, как и Жена, облаченная в солнце, и город Иерусалим — это разные символы Церкви Христовой. Основная мысль этих видений та, что Церковь свята и дорога Богу. Бог попускает гонения ради нравственного совершенствования верующих, но оберегает их от порабощения злу и от одной участи с богоборцами.

Перед снятием седьмой печати наступает безмолвие *как бы на полчаса* (Откр 8: 1). Это — тишина перед бурей, которая всколыхнет мир во время антихриста. Современный процесс разоружения в результате крушения коммунизма не является ли перерывом, который предоставляется людям для обращения к Богу? Перед наступлением бедствий ап. Иоанн видит святых, усердно молящихся о помиловании людей (Откр 8: 3-5).

Бедствия в природе. Вслед за этим раздаются трубные звуки каждого из семи ангелов, после чего начинаются различные бедствия. Сначала погибает третья часть растительности, потом — третья часть рыб и других морских существ, затем следует отравление рек и источников вод. Падение на землю града и огня, пылающей горы и светящейся звезды, по-видимому, иносказательно указывает на огромные размеры этих бедствий. Не является ли это предсказанием о глобальном засорении и уничтожении природы, которое наблюдается в наши дни? Если так, то экологическая катастрофа предвещает пришествие антихриста. Все более оскверняя в себе образ Божий, люди перестают ценить и любить Его прекрасный мир. Своими отбросами они загрязняют озера, реки и моря; разлитой нефтью поражают огромные прибрежные пространства; уничтожат леса и джунгли, истребляют многие виды

зверей, рыб и птиц. От отравления природы заболевают и гибнут как сами виновные, так и невинные жертвы их жестокой алчности. Слова: *Имя третьей звезды полынь... И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки* напоминают Чернобыльскую катастрофу, потому что «чернобыль» значит полынь. Но что означает поражение третьей части солнца и звезд и затмение их? (Откр 8: 12). Очевидно здесь речь о загрязнении воздуха до такого состояния, когда солнечный и звездный свет, достигая землю, кажется менее ярким. Так, например, по причине загрязнения воздуха небо в Лос-Анджелесе обычно выглядит грязно-коричневым по цвету, ночью же звезд над городом почти не видно, за исключением самых ярких.

Повествование о саранче (пятая труба, Откр 9: 1–11), вышедшей из бездны, говорит об усилении бесовской силы среди людей. Возглавляет ее «Аполлион», что значит «губитель» — дьявол. По мере того, как люди своим неверием и грехами утрачивают благодать Божию, образующуюся в них духовную пустоту все больше заполняет бесовская сила, которая мучает их сомнениями и различными страстями.

Апокалипсические войны. Труба шестого ангела приводит в движение огромное войско за Евфратской рекой, от которой погибает третья часть людей (Откр 9: 13-21). В библейском представлении река Евфрат обозначает рубеж, за которым сосредоточиваются враждебные Богу народы, угрожающие Иерусалиму войной и истреблением. Для Римской империи река Евфрат служила оплотом от нападения восточных народов. Девятая глава Апокалипсиса написана на фоне жестокой и кровопролитной иудео-римской войны 66-70 годов нашей эры, еще свежей в памяти ап. Иоанна. Эта война имела три фазы (Откр 8: 13). Первая фаза войны, в которой Гессий Флор возглавлял римские войска, длилась пять месяцев, с мая по сентябрь 66 г. (пять месяцев саранчи, Откр 9: 5 и 10). Вскоре началась вторая фаза войны, с октября по ноябрь 66 г., в которой сирийский губернатор Цестий Галл возглавлял четыре римских легиона (четыре ангела у реки Евфрат, Откр 9: 14). Эта фаза войны была особенно сокрушительной для евреев. Третья фаза войны, под предводительством Флавия Веспасиана, длилась три с половиной года — с апреля 67-го по сентябрь 70-го г., и закончилась уничтожением Иерусалима, сожжением храма и рассеянием пленных иудеев по Римской империи. Эта кровопролитная иудео-римская война стала прообразом ужасных войн последних времен, на которые указывал Спаситель в Своей беседе на Елеонской горе (Мф 24: 7). В атрибутах адской

саранчи и евфратского полчища можно узнать современное оружие массового уничтожения — танки, пушки, бомбардировщики и ядерные ракеты. Дальнейшие главы Апокалипсиса описывают все усиливающиеся войны последнего времени (Откр 11: 7; 16: 12-16; 17: 14; 19: 11-19 и 20: 7-8). Слова *река Евфрат высохла, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного* (Откр 16: 12) могут указывать на «желтую опасность». При этом надо учитывать, что описание апокалипсических войн имеет черты действительных войн, но в конечном итоге относится к духовной войне, а собственные имена и числа имеют аллегорическое значение. Так ап. Павел объясняет: *Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных* (Еф 6: 12). Название Армагеддон сложено из двух слов: «Ар» (на еврейском — равнина) и «Мегиддо» (местность на севере Св. Земли, около горы Кармил, где в древности Варак поразил войско Сисары, а пророк Илия истребил более пятисот жрецов Вааловых. Откр 16: 16 и 17: 14; Суд 4: 2-16; 3 Цар 18: 40). В свете этих библейских событий Армагеддон символизирует поражение Христом богоборческих сил. Имена Гог и Магог в 20-ой гл. напоминают пророчество Иезекииля о нашествии на Иерусалим несметных полчищ, под предводительством Гога из земли Магог, расположенной на юге Каспийского моря (Иез 38-39 гл.; Откр 20: 7-8). Иезекииль относит это пророчество к мессианским временам. В Апокалипсисе осаждение полчищами Гога и Магога «стана святых и города возлюбленного» (т.е. Церкви) и истребление этих полчищ небесным огнем надо понимать в смысле полного поражения богоборческих сил, людских и бесовских, Вторым пришествием Христовым.

Что же касается физических бедствий и наказаний грешников, часто упоминаемых в Апокалипсисе, то тайнозритель сам объясняет, что Бог попускает их для вразумления, чтобы привести грешников к покаянию (Откр 9: 21). Но апостол со скорбью отмечает, что люди не внемлют зову Божию, продолжают грешить и служить бесам. Они, как бы «закусив удила», несутся к собственной гибели.

Видение двух свидетелей (Откр 11: 2-12). 10-ая и 11-ая главы занимают промежуточное место между видениями 7-ми труб и 7-ми знамений. В двух свидетелях Божиих некоторые святые отцы видят ветхозаветных праведников Еноха и Илию[1], которые перед концом мира

---

[1] Или Моисея и Илию. Известно, что Енох и Илия были взяты живыми на Небо (Быт 5: 24; 4 Цар 2: 11).

придут на землю, чтобы обличить лживость антихриста и призвать людей к верности Богу. Казни, которые эти свидетели наведут на людей, напоминают чудеса, совершенные пророками Моисеем и Илией (Исх 7-12 гл.; 3 Цар 17: 1; 4 Цар 1: 10). Для ап. Иоанна прообразами двух апокалипсических свидетелей могли быть апп. Петр и Павел, незадолго перед этим пострадавшие в Риме от Нерона. По всей видимости, два свидетеля в Апокалипсисе символизируют и других свидетелей Христовых, распространяющих Евангелие во враждебном языческом мире и нередко запечатлевающих свою проповедь мученической смертью. Слова *Содом и Египет, где и Господь наш распят,* указывают на город Иерусалим, в котором пострадал Господь Иисус Христос, многие пророки и первые христиане[1].

Семь знамений (12-14 гл.) Церковь и царство зверя

Чем дальше, тем отчетливее тайнозритель выявляет перед читателями разделение человечества на два противоположных лагеря — Церковь и царство зверя. В предыдущих главах ап. Иоанн начал знакомить читателей с Церковью, говоря о запечатленных, об Иерусалимском храме и о двух свидетелях, и в 12-ой главе он показывает Церковь во всей ее небесной славе. Одновременно с этим он выявляет и ее главного врага — дьявола-дракона. Видение Жены, облаченной в солнце, и дракона делает очевидным, что война между добром и злом выходит за пределы вещественного мира и простирается на мир ангелов. Апостол показывает, что в мире бесплотных духов существует сознательное злое существо, которое с отчаянным упорством ведет войну против преданных Богу ангелов и людей. Эта война зла с добром, пронизывающая все существование человечества, началась еще в ангельском мире до создания вещественного мира. Как мы уже говорили, тайнозритель описывает эту войну в разных частях Апокалипсиса не в ее хронологической последова-

[1] Некоторые предполагают, что во времена антихриста Иерусалим станет столицей всемирного государства. При этом приводят экономическое обоснование такого мнения.

тельности, а в разных фрагментах, или фазах.

Видение Жены напоминает читателю Божие обещание Адаму и Еве о Мессии (о Семени Жены), Который сотрет главу змея (Быт 3: 15). Можно было бы подумать, что в 12-ой главе под Женой подразумевается Дева Мария. Однако из дальнейшего повествования, в котором говорится о прочих потомках Жены (христианах), видно, что здесь под Женой надо подразумевать Церковь. Солнечное сияние Жены символизирует нравственное совершенство святых и благодатное озарение Церкви дарами Духа Святого. Двенадцать звезд символизируют двенадцать племен Нового Израиля — т.е. совокупность христианских народов. Муки Жены при родах символизируют подвиги, лишения и страдания служителей Церкви (пророков, апостолов и их преемников), понесенных ими при распространении Евангелия в мире и при утверждении христианских добродетелей среди своих духовных чад[1].

Первенец Жены, *Которому надлежало пасти все народы железным жезлом*, — это Господь Иисус Христос (Пс 2; 9; Откр 12: 5 и 19: 15). Он — Новый Адам, ставший главой Церкви. «Восхищение» Младенца, очевидно, указывает на вознесение Христа на Небо, где Он сел «одесную Отца» и с тех пор управляет судьбами мира.

Дракон своим хвостом увлек с Неба третью часть звезд и поверг их на землю (Откр 12: 4). Под этими звездами толкователи понимают ангелов, которых гордый Денница-дьявол взбунтовал против Бога, в результате чего на Небе произошла война[2]. Во главе добрых ангелов выступил архангел Михаил. Возмутившиеся против Бога ангелы потерпели поражение и не смогли удержаться на Небе. Отпав от Бога, они из добрых ангелов стали бесами (демонами). Их преисподнее царство, названное бездной или адом, стало местом мрака и страданий. Согласно мнению святых отцов, война, описанная здесь ап. Иоанном, произошла в ангельском мире еще до сотворения вещественного мира. Приводится она здесь с целью объяснить читателю, что дракон, который будет преследовать Церковь в дальнейших видениях Апокалипсиса, есть падший

---

[1] *Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос* (Гал 4: 19). — говорил ап. Павел галатским христианам.

[2] Это была первая революция во вселенной!

Денница — исконный враг Бога.

Итак, потерпев поражение на Небе, дракон со всей яростью ополчается на Жену-Церковь. Его оружие — многоразличные искушения, которые он устремляет на Жену подобно бурной реке. Но она спасается от искушений бегством в пустыню, то есть добровольным отказом от жизненных благ и удобств, которыми дракон старается ее пленить. Два крыла Жены — это молитва и пост, которыми христиане одухотворяются и делаются недосягаемыми для дракона, ползающего по земле, как змей[1].

Примечание. Выражение «времени, времен и полувремени» — 1260 дней и 42 месяца (Откр 12: 6-15) соответствует трем с половиной годам и символически обозначает период гонений. Три с половиной года продолжалось общественное служение Спасителя. Приблизительно столько же времени продолжались гонения на верующих при царе Антиохе Епифане, императорах Нероне и Домициане. Вместе с тем, числа в Апокалипсисе следует понимать иносказательно (см. выше).

Зверь, вышедший из моря, и зверь, вышедший из земли (Откр 13-14 главы). Большинство свв. отцов под «зверем из моря» понимают антихриста, а под «зверем из земли» — лжепророка. Море символизирует неверующую людскую массу, вечно волнующуюся и обуреваемую страстями. Из дальнейшего повествования о звере и из параллельного повествования пророка Даниила (Дан. 7-8 гл.) следует заключить, что «зверь» — это вся богоборческая империя антихриста. По внешнему виду дракон-дьявол и зверь, вышедший из моря, которому дракон передал свою власть, похожи друг на друга. Их внешние атрибуты говорят об их ловкости, жестокости и нравственном безобразии. Головы и рога зверя символизируют богобор-

---

[1] Быт 3: 14; Мк 9: 29. Следует вспомнить, что многие усердные христиане уже с первых веков переселялись в пустыню в буквальном смысле, покидая шумные города, полные соблазнов. В отдаленных пещерах, скитах и лаврах они все свое время отдавали молитве и богомыслию и достигали такой духовной высоты, о которой современные христиане и представления не имеют. Монашество расцвело на Востоке в 4-7 веках, когда в пустынных местах Египта, Палестины, Сирии и Малой Азии образовалось множество обителей, насчитывающих сотни и тысячи монахов и монахинь. С Ближнего Востока монашество перекинулось на Афон, а оттуда — в Россию, где в дореволюционное время насчитывалось более тысячи монастырей и скитов.

ческие государства, составляющие антихристианскую империю, а также их правителей («царей»). Сообщение о смертельном ранении одной из голов зверя и об ее исцелении — загадочно. В свое время сами события прольют свет на значение этих слов. Историческим основанием для этого иносказания могло послужить убеждение многих современников ап. Иоанна, что убитый Нерон ожил и что он вскоре вернется с парфскими войсками, находившимися за Евфратской рекой (Откр 9: 14 и 16: 12), чтобы отомстить своим врагам. Может быть здесь указание на частичное поражение богоборческого язычества христианской верой и на возрождение язычества в период всеобщего отступления от христианства. Некоторые здесь видят указание на поражение богоборческого иудаизма в 70-ых годах нашей эры. *Они не иудеи, но сборище сатанинское,* — сказал Господь Иоанну (Откр 2: 9; 3: 9).

Примечание. Есть общие черты между зверем Апокалипсиса и четырьмя зверями пророка Даниила, олицетворявших четыре древние языческие империи (Дан 7-я гл.). Четвертый зверь относился к Римской империи, а десятый рог последнего зверя означал сирийского царя Антиоха Епифана — прообраза грядущего антихриста, которого архангел Гавриил назвал «презренным» (Дан. 11: 21). Характеристика и деяния апокалипсического зверя имеют много общего с десятым рогом у пророка Даниила (Дан 7: 8-12; 20-25; 8: 10-26; 11: 21-45). Первые две Маккавейские книги служат яркой иллюстрацией времен перед концом мира.

Затем тайнозритель описывает зверя, вышедшего из земли, которого он позже именует лжепророком. Земля здесь символизирует полное отсутствие духовности в учении ложного пророка: все оно пропитано материализмом и угождением греxолюбивой плоти. Лжепророк обольщает людей ложными чудесами и заставляет их поклоняться первому зверю. *Он имел два рога подобные агнчим, и говорил, как дракон* (Откр 13: 11), — т.е. он выглядел кротким и миролюбивым, но речи его были исполнены лести и лжи.

Как в 11-ой главе два свидетеля символизируют всех служителей Христовых, так, очевидно, и два зверя 13-ой гл. символизируют совокупность всех ненавистников христианства. Зверь из моря — символ гражданской богоборческой власти, а зверь из земли — совокупность лжеучителей и всякой извращенной церковной власти.

Как во времена земной жизни Спасителя обе эти власти, гражданская и религиозная, в лице Пилата и

иудейских первосвященников объединились в осуждении Христа на распятие, так и во всей истории человечества эти две власти нередко объединяются в борьбе с верой и для преследования верующих. Примеры: пророк Валаам и моавитский царь; царица Иезавель и ее жрецы; лжепророки и князья перед разрушением Израиля и позже Иудеи, «отступники от святого завета» и царь Антиох Епифан (Дан 8: 23; 1 Макк и 2 Макк 9 гл.), приверженцы моисеева закона и римские правители в апостольское время. В новозаветное время еретики-лжеучители ослабляли Церковь своими расколами и этим содействовали завоевательским успехам арабов и турок, наводнивших и разоривших православный Восток; русские вольнодумцы и народники подготовили почву для революции; современные лжеучители совращают нестойких христиан в различные секты и культы. Все они являются лжепророками, содействующими успеху богоборческих сил. Апокалипсис ярко обнаруживает взаимную поддержку между драконом-дьяволом и обоими зверями. Здесь у каждого из них свои корыстные расчеты: дьявол жаждет поклонения себе, антихрист добивается власти, а лжепророк ищет своей материальной выгоды. Церковь, призывая людей к вере в Бога и к укреплению добродетелей, служит им помехой, и они совместно воюют против нее.

Начертание зверя (Откр 13: 16-17; 14: 9-11; 15: 2; 16: 20; 20: 4). На языке Св. Писания носить на себе печать (или начертание) означает принадлежность или подчинение кому-то. Мы уже говорили, что печать (или имя Божие) на челе верующих означает их Божие избранничество и, следовательно, Божие покровительство над ними (Откр 3: 12; 7: 2-3; 9: 4; 14: 1; 22: 4). Деятельность лжепророка, описанная в 13-ой главе Апокалипсиса, убеждает, что царство зверя будет носить религиозно-политический характер. Создавая союз разных государств, оно одновременно будет насаждать новую религию вместо христианской веры. Поэтому покориться антихристу (аллегорически — принять на свое чело или на правую руку печать зверя) будет равносильно отречению от Христа, что повлечет за собой лишение Царства Небесного. Символика печати почерпнута от обычая древности, когда воины выжигали на своих руках или на лбу имена своих предводителей, а рабы — добровольно или насильственно — принимали печать имени своего господина. Язычники, преданные какому-нибудь божеству, нередко носили на себе татуировку этого божества.

Не исключена возможность, что во времена антихриста будет заведена усовершенствованная компьютерная ре-

гистрация наподобие современных банковских карточек. Усовершенствование будет состоять в том, что невидимый глазу компьютерский код будет печататься не на пластиковой карточке, как сейчас, но прямо на теле человека. Этот код, читаемый электронным или магнитным «глазом», будет передаваться в центральный компьютер, в котором будет храниться вся информация о данном человеке, личная и финансовая. Таким образом, установление личных кодов прямо на людях заменит собой надобность в деньгах, паспортах, визах, билетах, чеках, кредитных карточках и других личных документах. Благодаря индивидуальной кодировке все денежные операции — получение жалованья и уплата долгов — могут быть проведены прямо в компьютере. При отсутствии денег грабителю забирать у человека будет нечего. Государство, в принципе, сможет легче контролировать преступность, так как передвижение людей ему будет известно благодаря центральному компьютеру. Думается, что в таком положительном аспекте будет предложена эта система личной кодировки. На практике же она будет использована и для религиозно-политического контроля над людьми, когда *никому нельзя будет ни покупать, ни продавать кроме того, кто имеет это начертание* (Откр 13: 17).

Конечно, высказанная здесь мысль о штамповке кодов на людях — предположение. Суть не в электромагнитных знаках, но в верности или в измене Христу! На протяжении истории христианства давление на верующих со стороны антихристианской власти принимало самые различные формы: принесение формальной жертвы идолу, принятие магометанства, вступление в безбожную или противохристианскую организацию. На языке Апокалипсиса — это принятие «начертания зверя»: приобретение временных преимуществ ценой отречения от Христа.

Число зверя — 666 (Откр 13: 18). Значение этого числа до сих пор остается загадкой. Очевидно, что оно поддастся расшифровке, когда сами обстоятельства будут способствовать этому. Некоторые толкователи в числе 666 видят уменьшение числа 777, которое в свою очередь означает троекратное совершенство, полноту. При таком понимании символики этого числа, антихрист, стремящийся во всем показать свое превосходство над Христом, на деле во всем окажется несовершенным. В древности исчисление имени основывалось на том, что буквы алфавитов имели цифровое значение. Например, в греческом языке (и в церковно-славянском) «А» равнялось 1, В=2, Г=3 и т.д. Подобное цифровое значение букв существует в латинском

и в еврейском языках. Каждое имя можно было арифметически подсчитать путем сложения цифрового значения букв. Например, имя Иисус, написанное по-гречески, равняется 888 (возможно, обозначающее высшее совершенство). Есть огромное количество собственных имен, которые суммой своих букв, переведенных в цифры, дают 666. Например, имя Нерон Кесарь, написанное еврейскими буквами. В таком случае, если бы собственное имя антихриста было известно, то подсчитать его числовое значение не требовало бы особой мудрости. Может быть здесь надо искать решение загадки в принципиальной плоскости, но не ясно, в каком направлении. Зверь Апокалипсиса — это и антихрист, и его государство. Может быть во времена антихриста будут введены инициалы, обозначающие новое всемирное движение? По воле Божией личное имя антихриста до времени скрыто от праздного любопытства. Когда время придет, те, кому следует, расшифруют его.

Говорящий образ зверя. Трудно понять значение слов о лжепророке: *И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя* (Откр 13: 15). Поводом к этой аллегории могло послужить требование Антиоха Епифана, чтобы иудеи кланялись статуе Юпитера, воздвигнутую им в Иерусалимском храме. Позже император Домициан требовал, чтобы все жители Римской империи кланялись его изображению. Домициан был первым императором, потребовавшим себе божеского почитания еще при своей жизни и того, чтобы его величали «наш господь и бог». Иногда для большего впечатления за статуями императора скрывались жрецы, которые оттуда вещали от его имени. Христиан, не кланяющихся изображению Домициана было велено казнить, а кланяющихся одаривать. Может быть в пророчестве Апокалипсиса речь идет о каком-нибудь аппарате вроде телевизора, который будет передавать образ антихриста и одновременно следить, как люди реагируют на него. Во всяком случае в наше время кинофильмы и телевизор широко используются для насаждения антихристианских идей, для приучения людей к жестокости и пошлости. Ежедневное неразборчивое смотрение телевизора убивает в человеке доброе и святое. Не есть ли телевизор предтеча говорящего образа зверя?

Семь чаш
Усиление богоборческой власти
Суд над грешниками (15-17 гл.)

В этой части Апокалипсиса тайнозритель описывает царство зверя, достигшего своего апогея силы и контроля над жизнью людей. Отступление от истинной веры охватывает почти все человечество, и Церковь доходит до крайнего истощения: *И дано было ему вести брань со святыми и победить их* (Откр 13: 7). Чтобы ободрить верующих, оставшихся верных Христу, ап. Иоанн возводит их взор к горнему миру и показывает великий сонм праведников, которые, подобно израильтянам, спасшимся от фараона при Моисее, поют победную песнь (Исх 14-15 гл.).

Но как пришел конец власти фараонов, так и дни антихристианской власти сочтены. Следующие главы (16-20 гл.) в ярких штрихах рисуют Божий суд над богоборцами. Поражение природы в 16-ой гл. подобно описанию в 8-ой гл., но здесь оно достигает всемирных размеров и производит ужасающее впечатление. Как и раньше, очевидно, истребление природы производится самими людьми — войнами и промышленными отходами. Усилившийся солнечный зной, от которого страдают люди, может быть связан с уничтожением озона в стратосфере и увеличением углекислого газа в атмосфере. Согласно предсказанию Спасителя в последний год перед концом мира жизненные условия станут настолько невыносимыми, что, *если бы Бог не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть* (Мф 24: 22).

Описание суда и наказания в 16-20 главах Апокалипсиса следует порядку возрастающей виновности врагов Божиих: сначала подвергаются наказанию люди, принявшие начертание зверя, и столица антихристианской империи — «Вавилон», потом — антихрист и лжепророк, наконец — дьявол.

Повествование о поражении Вавилона приводится дважды: сначала в общих чертах в конце 16-ой гл., и более обстоятельно в — 18-19 главах. Вавилон изображается блудницей, сидящей на звере. Наименование Вавилон напоминает халдейский Вавилон, в котором в ветхозаветное время сосредоточивалась богоборческая власть (халдейские войска разрушили древний Иерусалим в 586 г. до Р.Хр.). Описывая роскошь «блудницы», апостол Иоанн имел перед глазами богатый Рим с его портовым городом.

Но многие черты апокалипсического Вавилона не применимы к древнему Риму и, очевидно, относятся к столице антихриста.

Равным образом загадочно и объяснение ангела в конце 17-ой главы о «тайне Вавилона» в подробностях, относящихся к антихристу и его царству. Вероятно, эти детали будут поняты в будущем, когда придет время. Некоторые иносказания взяты из описания Рима, стоявшего на семи холмах, и его богоборческих императоров. «Пять царей (голов зверя) пали» — это первые пять римских императоров — от Юлия Цезаря до Клавдия. Шестая глава — это Нерон, седьмая — Веспасиан. «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и (он же) из числа семи» — это Домициан, оживший Нерон в народном представлении. Он есть антихрист первого века. Но, вероятно, символика 17-ой главы получит новое объяснение во времена последнего антихриста.

Суд над Вавилоном, антихристом и лжепророком (18-19 гл.)

Тайнозритель в живых и ярких красках рисует картину падения столицы богоборческого государства, которую он именует Вавилоном. Это описание имеет сходство с предсказаниями пророков Исаии и Иеремии о гибели халдейского Вавилона в 539-ом году до Р.Хр. (Ис 13-14 гл.; Ис 21: 9; Иер 50-51 гл.). Есть много общего между прошлым и будущим центрами мирового зла. Особо описывается наказание антихриста (зверя) и лжепророка. Как мы уже говорили, «зверь» — это и определенная личность последнего богоборца и, одновременно, олицетворение всякой вообще богоборческой власти. Лжепророк — это последний лжепророк (помощник антихриста), а также олицетворение всякой псевдорелигиозной и извращенной церковной власти.

Важно понять, что в повествовании о наказании Вавилона, антихриста, лжепророка (в 17-19 гл.) и дьявола (в 20-ой гл.), ап. Иоанн следует не хронологическому, но принципиальному методу изложения, который мы сейчас объясним.

В своей совокупности Св. Писание учит, что богоборческое царство закончит свое существование во время Второго пришествия Христа, тогда же погибнут антихрист и лжепророк. Страшный суд Божий над миром будет

происходить в порядке возрастающей виновности подсудимых. *Время начаться суду с дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся слову Божию?* (1 Пет 4: 17). Сначала будут судиться верующие, потом — неверующие и грешники, затем — сознательные враги Божии, и, наконец, — главные виновники всякого беззакония в мире — бесы и дьявол. В таком порядке повествует и ап. Иоанн о суде над врагами Божиими в 17-20 главах. При этом суд над каждой категорией виновных (богоотступниками, антихристом, лжепророком и, наконец, дьяволом) апостол предваряет описанием их вины. Поэтому возникает впечатление, что сначала будет разрушен Вавилон, какое-то время спустя будут наказаны антихрист и лжепророк, после чего на земле наступит царство святых, и уже после очень продолжительного времени дьявол выйдет, чтобы обольщать народы и тогда он будет наказан Богом. В действительности же в Апокалипсисе речь идет о параллельных событиях. Этот метод изложения ап. Иоанна следует учитывать для правильной интерпретации 20-ой главы Апокалипсиса.

1000-летнее Царство святых
Суд над дьяволом (20 гл.)
Воскрешение мертвых и Страшный суд

Двадцатая глава, повествуя о царстве святых и о двукратном поражении дьявола, охватывает весь период существования христианства. Она подводит итог драме 12-ой главы о преследовании драконом Жены-Церкви. Первый раз дьявол был поражен крестной смертью Спасителя. Тогда он был лишен власти над миром, «скован» и «заключен в бездну» на 1000 лет (т.е. на очень продолжительное время. Откр 20: 3). *Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон* (Ин 12: 31), — говорил Господь перед Своими страданиями. Как мы знаем из 12-ой гл. Апокалипсиса и из других мест Священного Писания, дьявол и после крестной смерти Спасителя имел возможность искушать верующих и творить им козни, однако власти над ними уже не имел. Господь сказал Своим ученикам: *Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию* (Лк 10: 19).

Только перед самым концом мира, когда вследствие массового отступления людей от веры «удерживающий» будет взят от среды (2 Фес 2: 7), дьявол снова возобладает над грешным человечеством, но на короткое время. Тогда он возглавит последнюю отчаянную борьбу против Церкви

(Иерусалима), направив против нее полчища «Гога и Магога», но будет поражен Христом вторично и окончательно. *Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее* (Мф 16: 18). Полчища Гога и Магога символизируют совокупность всех богоборческих сил, человеческих и преисподних, которые дьявол объединит в своей безумной войне против Христа. Таким образом, все усиливающаяся на протяжении истории борьба с Церковью заканчивается в 20-ой главе Апокалипсиса полным поражением дьявола и его слуг. 20-ая глава суммирует духовную сторону этой борьбы и показывает ее конец.

Светлой стороной гонений на верующих является то, что они, пострадав физически, духовно победили дьявола, потому что они остались верными Христу. С момента своей мученической смерти они царствуют со Христом и «судят» мир, принимая участие в судьбах Церкви и всего человечества. Поэтому мы обращаемся к ним за помощью, и отсюда вытекает православное почитание святых (Откр 20: 4). О славной участи страдальцев за веру Господь предсказал: *Верующий в меня, если и умрет, оживет* (Ин 11: 25). «Воскресение первое» в Апокалипсисе — это духовное возрождение, которое начинается с момента крещения верующего человека, усиливается его христианскими подвигами и достигает своего высшего состояния в момент мученической смерти ради Христа. К духовно возрожденным относится обещание: *Наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут* (Ин 5: 25). Слова 10-го стиха 20-й главы являются заключительными: дьявол, прельщавший людей, «ввержен в озеро огненное». Так заканчивается повествование об осуждении богоотступников, лжепророка, антихриста и дьявола.

Заканчивается 20-ая глава описанием Страшного суда. До него должно произойти всеобщее воскресение мертвых — физическое, которое апостол называет «вторым» воскресением. Физически воскреснут все люди — и праведники и грешники. После всеобщего воскресения *были раскрыты книги ... и судимы были мертвые по написанному в книгах* (Откр 20: 12). Очевидно тогда перед престолом Судьи выявится духовное состояние каждого человека. Все темные поступки, злые слова, тайные мысли и желания, — все, тщательно скрываемое и даже позабытое, — вдруг всплывет на поверхность и станет очевидным для всех. Ужасное то будет зрелище!

Как есть два воскресения, так есть и две смерти. «Смерть первая» — это состояние неверия и греха, в котором пребывали люди, не принявшие Евангелия.

«Смерть вторая» — это обречение на вечное отчуждение от Бога. Это описание очень сжато, так как о Суде апостол уже говорил раньше несколько раз (см.: Откр 6: 12-17; 10: 7; 11: 15; 14: 14-20; 16: 17-21; 19: 19-21 и 20: 11-15). Здесь апостол подводит итог Страшному суду (сжато об этом повествует пророк Даниил в начале 12-ой главы). Этим кратким описанием ап. Иоанн завершает историю человечества и переходит к изображению вечной жизни праведников.

Новое Небо и новая Земля Вечное блаженство (21-22 гл.)

Последние две главы книги Апокалипсиса являются самыми светлыми и радостными страницами Библии. Они описывают блаженство праведников на обновленной Земле, где Бог отрет всякую слезу с очей страдальцев, где не будет уже ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. Начнется Жизнь, которой не будет конца.

Итак, книга Апокалипсис написана во время усилившихся гонений на Церковь. Ее цель — укрепить и утешить верующих ввиду предстоящих испытаний. Она раскрывает способы и ухищрения, которыми дьявол и его слуги пытаются погубить верующих; она учит, как преодолевать соблазны. Книга Апокалипсис призывает верующих быть внимательным к своему духовному состоянию, не бояться страданий и смерти ради Христа. Она показывает радостную жизнь святых на небе и зовет соединиться с ними. Верующие, хотя иногда имеют много врагов, но еще больше имеют защитников в лице ангелов, святых и, в особенности, Христа-Победителя.

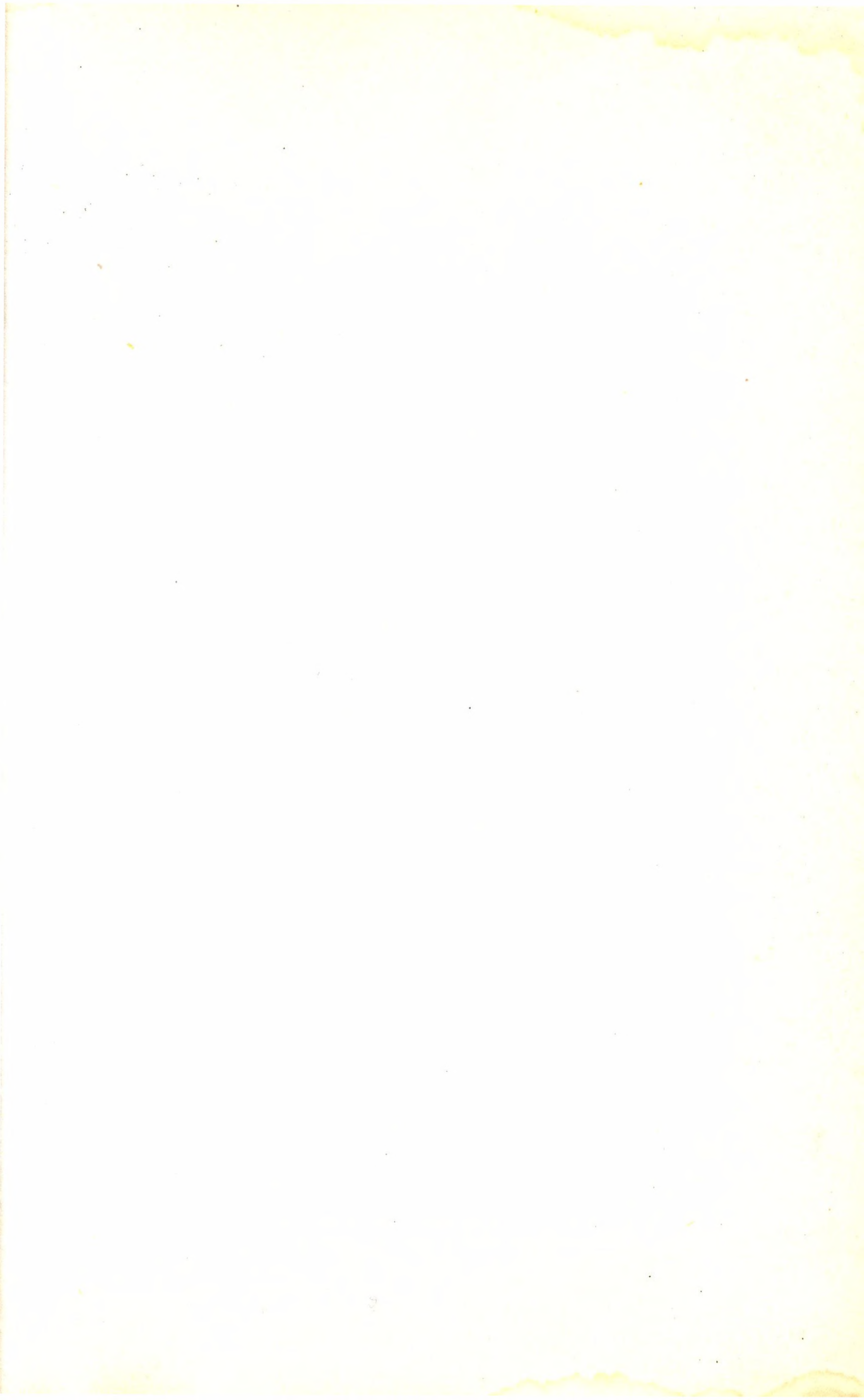
Книга Апокалипсис ярче и нагляднее других книг Священного Писания раскрывает драму борьбы зла с добром в истории человечества и показывает полнее торжество Добра и Жизни.

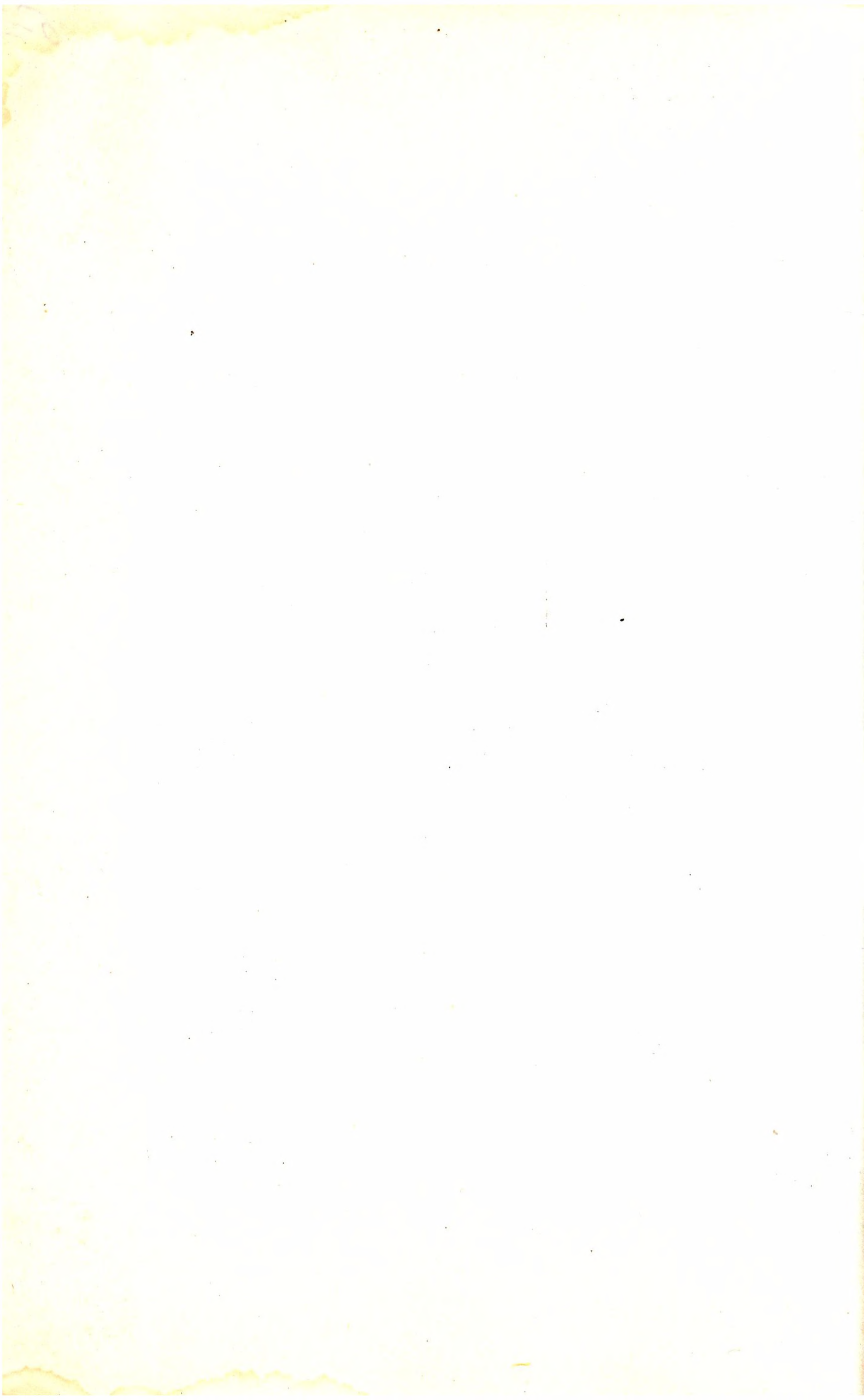
СОДЕРЖАНИЕ

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Тираж 10 000 экз. Зак. № 670.
Цена договорная. Отпечатано в а/о «Пресес намс», 226081, г. Рига,
Баласта дамбис, 3.

✠ К ПОЗНАНИЮ БИБЛИИ ✠